

經部

按：本册原書於抗戰播遷中曾遭水漬，致字跡模糊不清，玆雖力經描修版面，仍無法全復舊觀。

欽定四庫全書

經部

禮書綱目卷四十四

詳校官監察御史臣左周

給事中臣温常綬覆勘

總校官進士臣何思鈞

校對官中書臣金光悌

謄録監生臣俞鳳

謄録監生臣胡金芝

禮書綱目卷四十四

婺源江永撰

祭通禮

補

大宗伯之職掌建邦之天神人鬼地示之禮以佐王建保邦國以吉禮事邦國之鬼神示詳見祭法凡祀大神享大鬼祭大示詔大號治其大禮詔相王之大禮大號六號之大者以詔大祝以為祝辭治猶簡習也豫簡習大禮至祭當以詔相王羣臣禮為小禮乃頒祀于邦國

都家鄉邑頒讀為班班其所當祀及其禮都家之鄉邑謂王子弟及公卿大夫所食采地小宗伯掌四時祭祀之序事與其禮序事卜日省牲視滌濯饔爨之事次序之時凡祭祀詔相祭祀之小禮凡大禮佐大宗伯小禮羣臣之禮小祭祀掌事如大宗伯之禮　肆師之職掌立國祀之禮以佐大宗伯詳見祭物總要以祭時序其祭祀及其祈珥序第次其先後大小詳見因祭釁章　大祝建邦國禁督逆祝命者督正也正王之所命諸侯之所祀有逆者則刑罰焉　小祝掌小祭祀凡事佐大祝唯大祝所有事凡外內小祭祀掌事焉並春官　女祝掌王后之內

祭祀凡內禱祠之事內祭祀六宫之中竈門戸禱疾病求瘳也祠報福也　小宰以官府之六職辨邦治三曰禮職以事鬼神以官府之六聯合邦治一曰祭祀之聯事鄭司農云大祭祀大宰賛玉幣司徒奉牛牲宗伯視滌濯涖玉鬯省牲鑊奉玉齍司馬羞魚牲奉馬牲司寇奉明水火玄謂奉牲者其司空奉豕與　並天官

司隸邦有祭祀之事則役其煩辱之事煩猶劇也　秋官

大宰以八則治都鄙一曰祭祀以馭其神都鄙公卿大夫之采邑王子弟所食也祭祀其先君社稷五祀　天官

都宗人掌都祭祀之禮都或有山川及因國無主九皇六十四氏之祀王子弟則立其祖王之廟其祭祀王皆賜禽鳥主其禮者警戒之糾其戒

具其來致福則帥而以造祭僕

家宗人掌家祭祀之禮大夫采地之所祀與都同若先王之子孫亦有祖廟　並春官

大司徒施十有二教一曰以祀禮教敬則民不苟

小司徒掌建邦之教法與其祭祀之禁令

土均和邦國都鄙之政令與其禮俗祭祀以地媺惡為輕重之法而行之掌其禁令　並地官

祭典重祭禮歲始省錄也　月令

喪祭從先祖志所言本謂先王之世舊俗所傳禮文小異而可以通行者耳不謂後世失禮之甚者也　孟子

君子行禮不求變俗祭祀之禮皆如其國之故謹修其法而審行之曲禮

右總要

小宗伯之職掌建國之神位右社稷左宗廟詳見地示及宗廟兆五帝於四郊四望四類亦如之詳見天神地示兆山川丘陵墳衍各因其方詳見地示辨廟祧之昭穆詳見宗廟肆師掌兆中廟中之禁令兆壇塋域典祀掌外祀之兆守皆有域掌其禁令外祀謂所祀於四郊者域兆表之塋域若以時祭祀則帥其屬而修除徵役于司隸而役之屬其屬胥徒也脩除芟掃之徵召也役之作使之及祭帥其屬而守其厲禁而蹕之鄭司農云遮列禁人不得令入凡以

神仕者掌三辰之法以猶鬼神示之居辨其名物猶圖也居謂坐也天者羣神之精日月星辰其著位也以此圖天神人鬼地示之坐者謂布祭衆寡與其居句孝經說郊祀之禮曰燔燎埽地祭牲繭栗或象天酒旗坐星廚倉具黍稷布席極敬心也言郊之布席象五帝坐禮祭宗廟序昭穆亦又有似虛危則祭天圜丘象北極祭地方澤象后妃及社稷之席皆有明法焉國語曰古者民之精爽不攜貳者而又能齊肅中正其知能上下比義其聖能光遠宣朗其明能光照之其聰能聽徹之如是則神明降之在男曰覡在女曰巫是以使制神之處位次主而為之牲器時服巫既知神如此又能居以天法是以聖人用之今之巫祝既闇其義何明之見何法之行正神不降或於淫厲苟貪貨食遂誣人神令此道滅痛矣

小祝有寇戎之事則保郊祀于社故書祀或作禩鄭司農云謂保

守郊祭諸祀及社無令冠侵犯之杜子春讀禖為祀書亦或為祀玄謂保祝互文郊社皆守而祀之弭烖兵

都宗人若有寇戎之事則保羣神之壝守山川丘陵墳衍之壇域

並春官

過祀則下居者主於敬檀弓

右神位

男男尸女女尸必使異姓不使賤者異姓婦也賤者謂庶孫之妾也尸配尊者必使適也士虞禮

禮曰君子抱孫不抱子此言孫可以為王父尸子不可以為父尸以孫與祖昭穆同曲禮

孫為王父尸所使為尸者於祭者子行也父北面而事之子行猶子列也祭祖

則用孫列皆取於同姓之適孫也天子諸侯之祭朝事延尸於戶外是以有北面事尸之禮詳見祭統

曾子問曰祭必有尸乎言無益若厭祭亦可乎厭時無尸孔子曰祭成喪者必有尸尸必以孫孫幼則使人抱之無孫則取於同姓可也人以有子孫為成人子不殤父義由此也祭殤必厭蓋弗成也厭飫而已不成其為人祭成喪而無尸是殤之也與不成人同

曾子問

無祿者稷饋庶人無常牲故以稷為主稷饋者無尸無尸者厭也

大戴

為人子者祭祀不為尸尊者之處為其失子道然則尸卜筮無父者曲禮

為君尸者大夫士見之則下之君知所以為尸者則

自下之尊尸也下下車也國君或時幼少不能盡識羣臣有以告者乃下之尸必式禮之乘必以几尊者慎也同上孔子曰尸弁冕而出為君尸或弁者先祖或有為大夫士者故服士大夫之服也卿大夫士皆下之見而下車尸必式小儀禮之必有前驅為辟道曾子問酌尸之僕如君之僕當其為尸則尊其在車則左執轡右受爵祭左右軌范乃飲周禮大御祭兩軹祭軌乃飲軌與軹於車同謂轄頭也范與範聲同謂軾前也少儀服之襲也充美也是故尸襲尸尊玉藻君迎牲而不迎尸詳見祭義當其為尸則弗臣也尸主也為祭主也學記曾子問曰卿大夫將為尸於公受

宿矣而有齊衰之內喪則如之何孔子曰出舍於公宮以待事禮也尸重受宿則不得哭內喪同宮也　雜記曾子問作出舍於公館注云吉凶不可同處

右尸　維十有三祀帝乃稱王而入唐郊丹朱為尸詳見天神　晉平公祀郊董伯為尸詳見因祭疾病章　周公祀泰山召公為尸　齊嘗于太公之廟麻嬰為尸襄二十八年左氏傳

司巫掌羣巫之政令　大祝掌六祝之辭以事鬼神示

詳見祝號掌六祈以同鬼神示詳因祭祈禳章作六辭以通上下親疏遠近詳祝號辨六號詳祝器辨九祭詳見事尸章辨九㩲以享右祭祀詳曲禮凡大禋祀肆享祭示則執明水火而號祝明水火司烜所共日月之氣以給烝享執之如以六號祝明此主絜也禮記祭天神也肆享祭宗廟也故書祇為祊祊杜子春云祊當為祇隋釁逆牲逆尸令鐘鼓右亦如之隋釁謂薦血也凡血祭曰釁既隋釁後言逆牲容逆鼎右讀亦當為侑來瞽令皐舞皐讀為卒嗥呼之嗥來嗥者亦皆呼之入相尸禮延其出入詔其坐作既祭令徹小祝掌小祭祀將事侯禳禱祠之祝號詳見因祭祈禳章大祭祀逆齍盛送逆

尸沃尸盥贊隋贊徹贊奠隋尸之祭也奠奠爵也祭祀奠先徹後反言之者明所佐大祝非一凡事佐大祝惟大祝所有事並春官女祝掌王后之內祭祀凡內禱祠之事詳總要章天子出户而巫覡有事出門而宗祝有事出户謂出門內也女曰巫男曰覡有事祓除不祥出門謂車駕出國門宗者主祭祀之官有事謂祭行神也荀子宗祝辨乎宗廟之禮故後尸辨猶別也後尸居後贊禮儀樂記

右巫祝

楚昭王問於觀射父曰昭王楚平王之子昭王熊軫也觀射父楚大夫也周書所謂重黎實使天地不通者何也

周書謂周穆王之相甫侯所作呂刑也重黎顓頊掌天地之臣也呂刑曰乃命重黎絶地天通謂少皥之末民神雜糅不可方物顓頊受之乃命南正重司天以屬神火正黎司地以屬民謂絶地與天相通之道也若無然民將能登天乎若重黎不絶天地民豈能上天乎對曰非此之謂也古者民神不雜雜會也謂司民司神之官各異民之精爽不攜貳者而又能齊肅衷正爽明也攜離也貳二也齊一也肅敬也衷中也其智能上下比義義宜也其聖能光遠宣朗聖通也朗明也其明能光照之其聰能聽徹之徹達也如是則明神降之降下也在男曰覡在女曰巫巫覡見鬼

者周禮男亦曰巫是以使制神之處位次主處居也位祭位也次主次其尊卑先後也而為之牲器時服牲牲之毛色小大也器所當用也時服四時服色所宜也而後使先聖之後之有光烈烈明也而能知山川之號號名位也高祖之主高祖廟之先也宗廟之事昭穆之世父昭子穆先後之次也春秋躋僖公謂之逆祀齊敬之勤齊莊也禮節之宜威儀之則容貌之崇崇節也忠信之質質誠也禋潔之服潔祀曰禋而敬恭明神者以為之祝祝太祝也掌祈福祥使名姓之後能知四時之生名姓謂舊俗若伯夷炎帝之後為堯秩宗生嘉穀韭

卵之鴈犧牲之物玉帛之類采服之儀彝器之量彝六彝器俎豆量大小也次主之度疏數之度屏攝之位周氏云屏者并攝主人之位昭謂屏屏風也攝形如今要扇皆所以分別尊卑為祭祀之位近漢亦然壇場之所除地曰場上下之神氏姓之出所自出也而心率舊典者為之宗宗宗伯也掌祭祀之禮於是乎有天地神民類物之官謂之五官類物謂別善惡利器用之官各司其序不相亂也民是以能有忠信神是以能有明德明德謂降福祥不為災孽也民神異業業事也敬而不瀆故神降之嘉生嘉生善物也民

以物享禍災不至求用不匱及少皞之衰也九黎亂德少皞黄帝之子金天氏也九黎黎氏九人也民神雜糅不可方物同位故雜糅方猶別也物名也夫人作享家為巫史夫人人人也享祀也巫主接神史次位序言人人自為之無有要質質誠也民匱乎祀而不知其福言民因匱於祭祀而不獲其福烝享無度民神同位民瀆齊盟無有嚴威齊同也嚴敬也威畏也神伸民則不蠲其為伸習也則法也蠲絜也其為所為也嘉生不降無物以享禍災荐臻莫盡其氣荐重也臻至也氣壽命之氣顓頊受之少皞氏没顓頊氏作受承也

乃命南正重司天以屬神南陽位正長也司主也屬會也所以會羣神使各有分序不相干亂周禮則宗伯掌祭祀命火正黎司地以屬民唐尚書云火當為北北陰位也周禮則司徒掌土地人民也使復舊掌無相侵瀆侵犯也是謂絶地天通絶地民與天神相通之道其後三苗復九黎之德其後高辛氏之季年也三苗九黎之後也高辛氏衰三苗為亂行其凶德如九黎之為也堯興而誅之堯復育重黎之後不忘舊者使復典之育長也堯繼高辛氏平三苗之亂紹育重黎之後使復典天地之官羲和氏是也以至於夏商故重黎氏世叙天地而別其分主者也叙次也分位也

其在周程伯休父其後也當宣王時失其官守而為司馬氏程國也伯爵也休父名也失官守謂失天地之官而以諸侯為大司馬詩曰王謂尹氏命程伯休父是也寵神其祖以取威于民曰重實上天黎實下地寵尊也言休父之後世尊神其祖以威燿其民言重能舉上天黎能抑下地令相遠故不復通也遭世之亂而莫之能禦也亂謂幽平以下也禦止也不然夫天地成而不變言天地體成不復改變也何比之有言不相比近也國語楚語

劉文公合諸侯于召陵文公王官伯也將會衛靈公使祝佗從祝佗大祝子魚辭曰臣展四體以率

舊職猶懼不給而煩刑書若又共二_{共二}職徼大罪也且夫祝社稷之常隸也_{隸賤名也}社稷不動祝不出竟官之制也_{社稷動謂國遷}君以軍行祓社釁鼓_{師出先有事祓禱於社謂之宜社於是殺牲以血塗鼓鼙為釁鼓}祝奉以從_{奉社主也}於是乎出竟若嘉好之事_{謂朝會}君行師從_{二千五百人}卿行旅從_{五百人}臣無事焉_{定四年左氏傳}

凡祀啟蟄而郊_{言凡祀通下三句天地宗廟之事也啟蟄夏建寅之月祀天南郊}龍見而雩_{龍見建巳之月蒼龍宿之體昏見東方萬物始盛待雨而大故祭天遠為百穀祈膏雨}始殺

而嘗建酉之月陰氣始殺嘉穀始熟故薦嘗於宗廟閉蟄而烝建亥之月昆蟲閉戶萬物皆成可薦者衆故烝祭宗廟釋例論之備矣過則書卜日有吉否過次節則書以譏慢也　桓五年左氏傳

昔三代明王皆事天地之神明無非卜筮之用不敢以其私褻事上帝言動任卜筮也神明謂羣神也是故不犯日月不違卜筮日月謂冬夏至正月及四時也所不違者日與牲尸也卜筮不相襲也襲因也大事則卜小事則筮大事有時日大事有事於大神有常時常日也小事無時日有筮有事於小神無常時常日有筮臨有事筮之外事用剛日內事用柔日順陰陽也陽為外陰為內事之外內別乎四郊　表記

凡卜筮日旬之外曰

遠其日旬之內曰近其日（旬卜日也）喪事先遠日吉事先近日（孝子之心喪事葬與練祥也吉事祭祀冠娶之屬也）曰為日假爾泰龜有常假爾泰筮有常（命龜筮辭龜筮於吉凶有常大事卜小事筮）卜筮不過三（求吉不過三魯四卜郊春秋譏之）卜筮不相襲（卜不吉則又筮筮不吉則又卜是瀆龜筮也晉獻公卜取驪姬不吉公曰筮之是也　曲禮）

簭人凡國之大事先簭而後卜（當用卜者先筮之即事有漸也於筮之凶即止不卜　春官）

太宰祀五帝前期十日帥執事而卜日（前期前所諏之日也十日容散齋七日致齋三日執事宗伯大史之屬）祀大神示亦如之享先王亦如之（大神示謂天地　天官）

大宗伯凡

祀大神享大鬼祭大示帥執事而卜日執事諸有事於祭者大史大祭祀與執事卜日執事大卜之屬與之者當視墨肆筮凡祭祀之卜日宿為期詔相其禮宿先卜祭之日龜人若有祭祀則奉龜以往旅亦如之奉猶送也送之於所當卜大卜大祭祀則眡高命龜命龜告龜以所卜之事不親作龜者大祭祀輕於大貞也士喪禮曰宗人即席西面坐命龜並春官

右時日卜筮

不違龜筮子曰牲牷禮樂齊盛是以無害乎鬼神無怨乎百姓牷猶純也表記

天子將祭必先習射於澤澤者所以擇士也已射於澤而后射於射宮射中者得與於祭不中者不得與於祭澤宮名也士謂諸侯朝者及所貢士也皆先令習射於澤已乃射於射宮課中否也　古者天子之制諸侯歲獻貢士於天子天子試之於射宮其容體比於禮其節比於樂而中多者得與於祭其容體不比於禮其節不比於樂而中少者不得與於祭歲獻國事之事及計偕物也三歲而貢士舊說云大國三人次國二人小國一人　並射義

右擇士

大宰祀五帝則掌百官之誓戒與其具脩祀五帝謂四郊及明堂誓戒要之以刑重失禮也明堂位所謂各揚其職百官廢職服大刑是其辭之畧也具所當共脩埽除糞洒祀大神示亦如之享先王亦如之　小宰以法掌祭祀之戒具法謂其禮法也戒具戒官有事者所當共　宰夫以式法掌祭祀之戒具與其薦羞薦脯醢也羞庶羞內羞　並天官　射人諸侯在朝若有國事則掌其戒令詔相其事謂王有祭祀之事諸侯當助其薦獻者也戒令告以齊與期　掌其治達謂諸侯因與王射及助祭而有所治受而達之於王王有命又受而下之　並夏官　司士凡祭祀掌士之戒令詔相其法事　大史大

祭祀戒及宿之日與羣執事讀禮書而協事協合也合謂習錄所當共之事也故書協作叶杜子春云叶協也書亦或為協或為汁　春官

遂師凡國祭祀審其誓戒審亦聽也　地官

條狼氏凡誓執鞭以趨于前且命之誓大夫曰敢不關鞭五百誓師曰三百誓邦之大史曰殺誓小史曰墨前謂所誓衆之行前也有司讀誓辭則大言其刑以警所誓也誓者謂出軍及將祭祀時也郊特牲說祭祀之誓曰卜之日王立于澤親聽誓命受教諫之義也師樂師也大夫小史主禮之事者鄭司農云誓大夫曰敢不關謂不關於君也玄謂大夫自受命以出則其餘事莫不復請　秋官

右戒具

王即齊宮百官御事各即其齊三日王乃淳濯饗禮及期鬱人薦鬯犧人薦醴王祼鬯饗醴乃行（詳見朝廷禮）膳夫王齊日三舉（鄭司農云齊必變食）王府王齊則共食玉（玉是陽精之純者食之以禦水氣鄭司農云王齊當食玉屑 並天官）鬯人凡王之齊事共其秬鬯（給淬浴 春官）大宰祀五帝前期十日帥執事而卜日遂戒（既卜又戒百官以始齊）祀大神亦如之享先王亦如之（天官）

齊必有明衣布（齊必沐浴浴竟即著明衣所以明潔其體也以布為之）必有寢衣

長一身有半齊主於敬不可解衣而寢又不可著明衣而寢故別有寢衣其半蓋以覆足齊必變食居必遷坐變食謂不飲酒不茹葷遷坐易常處也此一節記孔子謹齊之事楊氏曰齊所以交神故致潔變以盡敬論語鄉黨

玄冠丹組纓諸侯之齊冠也玄冠綦組纓士之齊冠也言齊時所服比四命以上齊祭異冠玉藻

周弁殷冔夏收齊所服而祭也郊特牲

齊則綪結佩而爵韠綪屈也結又屈之思神靈不在事也玉藻

司服士之服其齊服有玄端素端士齊有素端者亦為札荒有所請禱變素服言素端者明異制春官

君羔幦虎犆幦覆笭也犆讀皆如直道而行之直犆謂緣也此君齊車之飾大夫鹿幦豹犆朝車士之

齊車鹿幦豹植（臣之朝車與齊車同飾　玉藻）齊者不樂不弔（為哀樂則失正散其思也　曲禮）君子非致齊也非疾也不晝夜居於內（內正寢之中　檀弓）八十齊喪之事弗及也（八十不齊則不祭也子代之祭是謂宗子不孫　王制）

右齊戒　齊之為言齊也齊不齊以致齊者也是故君子非有大事也非有恭敬也則不齊不齊則於物無防也嗜欲無止也及其將齊也防其邪物訖其嗜欲耳不聽樂心不苟慮必依於道手足不

苟動必依於禮專致其精明之德也故散齊七日以定之致齊三日以齊之詳見祭義　七日戒三日宿慎之至也戒散齊也宿致齊也將有祭祀之事必先敬慎如此不敢切也禮器　雖有惡人齊戒沐浴則可以祀上帝惡人醜貌者也孟子　不飲酒不茹葷此祭祀之齊也莊子　端衣玄裳絻而乘路志不在於食葷端衣玄裳即士玄端也絻與冕同鄭云端者衣之正也士之衣袂皆二尺二寸而屬幅是廣袤等也其袪尺二寸大夫已上侈之侈之者蓋半而益一焉則袂三尺三寸袪尺八寸路人君之車亦車之通名舍人注爾雅云路車之大者葷葱韭之屬

也荀子

齊之玄也以陰幽思也故君子三日齊必見其所祭者齊三日者思其居處思其笑語思其志意思其所樂則見之也郊特牲

大古冠布齊則緇之齊則緇之者鬼神尚幽闇也唐虞以上曰大古也同上

子之所慎齊論語

季桓子將祭齊三日而二日鐘鼓之音不絕冉有問於孔子曰孝子之祭也散齊七日慎思其事三日致齊而一用之積一而用之也猶恐其不敬也而二日伐鼓何居焉家語郊特牲云孔子曰三日齊一日用之猶恐不敬二日伐鼓何居焉鄭注居讀為姬語之助也何居怪之也伐猶擊也

齊者止樂而二日擊鼓則是成一日齊也

鄉士大祭祀則各掌其鄉之禁令帥其屬夾道而蹕屬中士以下

野廬氏凡國之大事比脩除道路者比較治道者名若今

次全叙大功

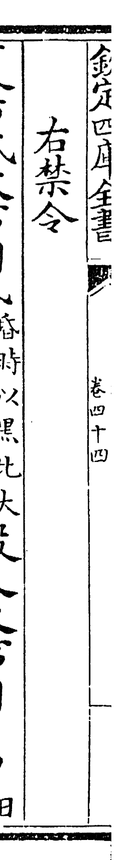
蜡氏凡國之大祭祀令州里除不蠲禁刑者任人及凶服者以及郊野蠲讀如吉圭惟饎之圭潔也刑者黥劓之屬任人司圜所收教罷民也凶服衰絰也此所禁除者皆為不欲見人所薉惡也

銜枚氏國之大祭祀令禁無囂囂令令主祭祀者

並秋官

射鳥氏祭祀以弓矢敺烏鳶烏鳶善鈔盜便汙人

夏官

右禁令

夏后氏大事用昏昏時以黑此大事謂喪事也殷人大事用日中日中時亦白周人大事用日出日出時亦赤　黃氏曰鄭注祭義殷人祭其闇云夏后氏大事以昏殷人大事以日中周人大事以日出亦謂此郊祭也彼疏亦云檀弓大事非止是喪亦兼諸祭與此不同當以祭義為正檀弓

雞人大祭祀夜嘑旦以嘂百官夜夜漏未盡雞鳴時也呼旦以警起百官使夙興凡國事為期則告之時象雞知時也告其有司主事者少牢曰宗人朝服北面曰請祭期主人曰比於子宗人曰旦明行事告時者至此旦明而告之

巾車大祭祀鳴鈴以應雞人雞人主呼旦鳴鈴以和之聲且警眾必使鳴鈴者車有和鸞相應和

之象故書鈴或作軨杜子春云當為鈴

小宗伯祭之日告時于王告備于王時薦陳之早晚備謂餼具並春官

右為期

子路為季氏宰宰治邑吏也季氏祭逮闇而祭日不足繼之以燭謂舊時也雖有強立之容肅敬之心皆倦怠矣以其久也有司跛倚以臨祭其為不敬大矣偏任為跛依物為倚他日祭子路與室事交乎戶堂事交乎階質明而始行事晏朝而退室事祭時堂事儐尸孔子聞之曰誰謂由也而不知禮乎多其知禮禮器

大宗伯凡祀大神享大鬼祭大示宿眡滌濯涖玉鬯省牲鑊宿申戒也滌濯溉祭器也玉禮神之玉也始涖之祭又奉之鑊烹牲器也小宗伯大祭祀省牲眡滌濯祭之日逆齍省鑊逆齍受饎人之盛以入省鑊視烹腥熟並春官大宰及執事眡滌濯執事初為祭事祭前日之夕滌濯謂溉祭器及甑甗之屬宰夫從大宰而眡滌濯並天官肆師眡滌濯詔相其禮祭之日表粢盛告潔展器陳告備粢六穀也在器曰盛陳陳列也故書表為剽剽表皆謂徽識也春官

右省眡

巾車王之五路一曰玉路鍚樊纓十有再就建大常十有二斿以祀王在焉曰路玉路以玉飾諸末鍚馬面當盧刻金為之所謂鏤鍚也樊讀如鞶帶之鞶謂今馬大帶也鄭司農云纓謂當胸士喪禮下篇曰馬纓三就禮家說曰纓當胸以削革為之三就三重三匝也玄謂纓今馬鞅玉路之樊及纓皆以五采罽飾之十二就就成也大常九旗之畫日月者正幅為縿斿則屬焉典路若有大祭祀則出路贊駕說出路王當乘之贊駕說贊僕與趣馬也並春官校人凡大祭祀毛馬而頒之毛馬齊其色也頒授當乘之夏官司常日月為常交龍為旂通帛為旜雜帛為物通帛謂大赤從周正色無飾雜帛者以帛素飾其側白殷之正色凡旗之帛皆用絳王建大常

諸侯建旂孤卿建旜大夫士建物自王以下治民者旂畫成物之象王畫日月象天明也諸侯畫交龍一象其升朝一象其下復也孤卿不畫言奉王之政教而已大夫士雜帛言以先王正道佐職也凡祭祀各建其旗王祭祀之車則玉路　春官節服氏掌祭祀衮冕六人維王之大常服衮冕者從王服也維維之以縷王旌十二旒兩兩以縷綴連旁三人持之禮天子旌曳地鄭司農云維持之諸侯則四人其服亦如之夏官大馭掌馭王路以祀及犯軷王自左馭馭下祝登受轡犯軷遂驅之行山曰軷犯之者封土為山象以菩芻棘柏為神主既祭之以車轢之而去喻無險難也春秋傳曰跋涉山川自由也王由左馭禁止馬使不行也故書軷作罰杜子春云罰當為軷軷

讀為別異之別謂祖道轢軷磔犬也詩云載謀載惟取蕭祭脂取羝以軷詩家說曰將出左道犯軷之祭也聘禮云乃舍軷飲酒于其側禮家說亦謂道祭

及祭酌僕僕左執轡右祭兩軹祭軌乃飲

故書軹為䡨軌為範杜子春云文當如此左不當重重非是書亦或如杜子春言又云䡨當作軹軹謂兩轊也其或言軌亦非是又云軌當作軓軓謂車前軾也或讀䡨為簪笄之笄 同上

旅賁氏凡祭祀則服而趨

服而趨夾王車趨也王齊服服衮冕則此士之齊服服玄端

齊右掌祭祀前齊車王乘則持馬行則陪乘

齊車金路王自整齊之車也前之者已駕王未乘之時陪乘參乘謂車右也齊右則齊僕同車而有祭祀之事則兼玉路之右然則戎右兼田右與

凡有牲事則前馬

王見牲則拱而式居馬前却行備驚奔也曲禮曰國

君下宗廟式齊牛（並夏官）

師氏凡祭祀王舉則從（舉猶行也故書舉為與杜子春云當為與謂王與祭祀之事）保氏凡祭祀王舉則從（並地官）

右出路

大僕祭祀正王之服位詔法儀（詔告也）王出入則自左馭而前驅（前驅如今道引也道而居左自馭不參乘辟王也亦有車右焉）小臣大祭祀沃王盥小祭祀掌事如大僕之法　御僕大祭祀相盥而登（相盥者謂奉槃授巾與登謂王為登牲體於俎特牲饋食禮主人降盥出舉入乃匕載　並夏官）

大祝辨九㩼一曰稽首二曰頓首三曰空首四曰振動

五曰吉𢷎六曰凶𢷎七曰奇𢷎八曰褒𢷎九曰肅𢷎以享右祭祀注詳曲禮春官　凡祭於室中堂上無跣祭不跣者主敬也天子諸侯祭有坐尸於堂之禮祭所尊在室　少儀　大史大祭祀祭之日執書以次位常謂校呼之敬其所當居之處　辨事者攷焉不信者誅之謂抵冒其職事　大宗伯凡祀大神享大鬼祭大示涖玉鬯奉玉齍治其大禮詔相王之大禮玉禮神之玉也始涖之祭又奉之治猶簡習也豫簡習大禮至祭當以詔相王羣臣禮為小禮　並春官　大宰祀五帝及納亨贊玉牲事及祀之日贊玉幣爵之事納亨納牲將告殺謂嚮祭之晨既殺

以授亨人凡大祭祀君親牽牲大夫贊之日旦明也玉幣所以禮神玉與幣各如其方之色爵所以獻齊酒不用玉爵尚質也三者執以從王至而授之祀大神示亦如之享先王亦如之贊玉几玉爵玉几所以依神天子左右玉几宗廟獻用玉爵小宰凡祭祀贊玉幣爵之事又從大宰助王也並天官射人祭祀相孤卿大夫之法儀 司士凡祭祀掌士之戒令詔相其法事並夏官

肆師祭之日相治小禮誅其慢怠者 大祝凡大禋祀肆享祭示隋釁逆牲逆尸令鐘鼓右亦如之隋釁謂薦血也凡血祭曰釁既隋釁後言逆牲容逆鼎右當讀為侑來瞽令臯舞臯讀為卒嗥呼之嗥來嗥者皆

謂呼之入 並春官 封人歌舞牲反毛炮之豚 謂君牽牲入時隨歌舞之言其肥香以歆神也毛炮豚者爛去其毛而炮之以備八珍鄭司農云封人主歌舞其牲云博碩肥腯 充人展牲則告牷 展牲若今夕牲也特牲饋食之禮曰宗人視牲則告充舉獸尾告備近之 碩牲則贊 贊助也君牽牲入將致之助持之也春秋傳曰故奉牲以告曰博碩肥腯 並地官 射人祭祀則贊射牲 烝嘗之禮有射豕者國語曰禘郊之事天子必自射其牲今立秋有貙劉云 大僕贊王牲事 牲事殺割匕載之屬 司士帥其屬而割牲羞俎豆 割牲制體也羞進也 並夏官 鄉師大祭祀羞牛牲 大司徒祀五帝奉牛牲羞其肆 牛能任載地類也奉猶進也鄭司農云羞進也肆陳骨體

也玄謂進所肆解骨體士喪禮曰肆解去蹄享先王亦如之　小司徒凡小祭祀奉牛牲羞其肆小祭祀王玄冕所祭　竝地官　羊人祭祀割羊牲登其首登升也升首報陽也升首于室　小子掌祭祀羞羊肆羊殽肉豆鄭司農云羞進也羊肆體薦全烝也羊體體解節折也肉豆者切肉也玄謂肆讀為鬄羊鬄者所謂豚解也　竝夏官　大司寇大祭祀奉犬牲奉猶進也　小司寇小祭祀奉犬牲竝秋官　諸子大祭祀正六牲之體正謂載之　大司馬大祭祀羞牲魚授其祭牲魚魚牲也祭謂尸所以祭也鄭司農云大司馬主進魚牲　小司馬小祭祀掌其事如大司馬之法　小

子祭祀贊羞　量人凡祭祀制其從獻脯膰之數量鄭司農云從獻者肉殽從酒也主謂燔從於獻酒之肉炙也數多少也量長短也　並夏官　小宗伯祭之日逆齍省鑊逆齍受饎人之盛以入省鑊視烹腥熟　小祝大祭祀逆齍盛贊奠本文贊奠在贊徹之下　注云奠奠爵也祭祀奠先徹後反言之者明所佐大祝非一　並春官

右臨祭

保氏教國子六儀一曰祭祀之容少儀云祭祀之容濟濟皇皇　地官

祭祀之美齊齊皇皇美當為儀字之誤也　少儀　祭祀之志諭然

思以和祭祀之容遂遂然粥粥然敬以婉祭祀之視視如有將祭祀之言文言有序（賈誼容經）凡祭容貌顏色如見所祭者（如覩其人在此　玉藻）臨祭不惰（為無神也）祭事不言凶（並曲禮）堂上觀乎室堂下觀乎上（謂祭時肅敬之威儀也　坊記）

右容貌

祭如在祭神如神在（程子曰祭祭先祖也祭神祭外神也祭先主於孝祭神主於敬愚謂此門人記孔子祭祀之誠意　論語）仲尼嘗奉薦而進其親也慤其行也趨趨以數（詳見祭義）季氏祭有司跛倚以臨祭（詳見期章）

大祝相尸禮延其出入詔其坐作小祝大祭祀逆尸沃尸盥贊

隋隋尸之祭也並春官舉斝角詔妥尸安安坐也尸始入舉奠奠斝若奠角將祭之祝則詔主人拜安尸使之坐尸即至尊之坐或時不自安則以拜妥之也天子奠斝諸侯奠角鄭特牲

其有折俎者取祭反之不坐燔亦如之亦為柄尺之類也燔炙也

鄉射曰賓奠爵于薦西興取肺坐絕祭左手齊之興加于俎坐帨手尸則坐尸尊也少牢饋食禮曰尸左執爵右兼取肺肺擩于俎鹽振祭嚌之加于俎豆少儀

大祝辨九祭一曰命祭二曰衍祭三曰炮祭四曰周祭五曰振祭六曰擩祭七曰絕祭八曰繚祭九曰共祭杜子春云命祭祭有所主命也振祭振讀為慎

禮家讀振為振旅之振擩祭擩讀為虞芮之芮鄭司農云衍祭羨之道中如今祭殤無所主命周祭四面為坐也炮祭燔柴也爾雅曰祭天曰燔柴擩祭以肝肺菹擩鹽醢中以祭也繚祭以手從肺本循之至於末乃絶以祭也絶祭不循其本直絶肺以祭也重肺賤肝故初祭絶肝以祭謂之絶祭至祭之末禮殺之後但擩肝鹽中振之擬之若祭狀弗祭謂之振祭特牲饋食禮曰取菹擩于醢祭于豆間鄉射禮曰取肺坐絶祭鄉飲酒禮曰右取肺左卻手執本坐弗繚右絶末以祭少牢曰取肝擩于鹽振祭玄謂九祭皆謂祭食者命祭者玉藻曰君若賜之食而君客之則命之祭然後祭是也衍字當為延炮字當為包聲之誤也延祭者曲禮曰客若降等執食興辭於客然後客坐主人延祭是也包猶兼也兼祭者有司曰宰夫贊者取白黑以授尸尸受兼祭于豆祭是也周猶徧也徧祭者曲禮曰殺之序徧祭之是也振祭擩祭本同不食者擩則祭之將食者既擩必振乃祭

也絕祭繚祭亦本同禮多者繚之禮畧者絕則祭之共猶授也王祭食宰夫授祭孝經說曰共綏執授　春官

君與尸行接武尊者尚徐蹈半跡大夫繼武迹間容迹徐趨皆用是君大夫士之徐行也皆如尸行之節也　玉藻

右事尸　古者尸無事則立有事而后坐也古謂夏時也　郊特牲

三代之禮一也民共由之周坐尸詔侑武方其禮亦然其道一也言此亦周所因於殷也武當為無聲之誤也方猶常也告尸行節勸尸飲食無常若孝子之為也孝子就養無方詔侑或為韶囿夏立尸而卒祭夏禮尸有事乃坐殷坐尸無事猶坐周旅酬六尸使之相酌

也后稷之尸發爵不受旅曾子曰周禮其猶醵與合錢飲酒為醵旅酬相酌似之也王后明堂之禮仲秋乃命國醵　禮器有虞氏祭首夏后氏祭心殷祭肝周祭肺氣主盛也　明堂位郊血大饗腥三獻爓一獻孰血腥爓祭用氣　郊特牲一獻質謂祭羣小祀也三獻文謂祭社稷五祀五獻察察明也謂祭四望山川也七獻神謂祭先公　禮器尸飲五君洗玉爵獻卿尸飲七以瑤爵獻大夫尸飲九以散爵獻士及羣有司皆以齒尸飲五謂酳尸五獻也大夫士祭三獻而獻賓　祭統

右獻數

大祝掌六祝之辭以事鬼神示祈福祥求永貞一曰順祝二曰年祝三曰吉祝四曰化祝五曰瑞祝六曰筴祝永長也貞正也求多福歷年得正命也鄭司農云順祝順豐年也年祝求永貞也吉祝祈福祥也化祝彌災兵也瑞祝道時雨寧風旱也筴祝遠罪疾

辨六號一曰神號二曰鬼號三曰示號四曰牲號五曰齍號六曰幣號號謂尊其名更為美稱焉神號若云皇天上帝鬼號若云皇祖伯某祇號若云后土地祇幣號若玉云嘉玉幣云量幣鄭司農云牲號為犧牲皆有名號曲禮曰牛曰一元大武豕曰剛鬣羊曰柔毛雞曰翰音粢號謂黍稷皆有名號也曲禮曰黍曰薌合粱曰

香萁稻曰嘉蔬少牢饋食禮曰敢用柔毛剛鬣士虞禮曰敢用絜牲剛鬣香合）凡大禋祀肆享祭示則執明水火而號祝（明水火司烜所共日月之氣以給烝享執之如以六號祝明此圭潔也禮祀祭天神也肆享祭宗廟也）建邦國頒祭號於邦國都鄙（祭號六號　春官）

踐阼臨祭祀內事曰孝王某外事曰嗣王某（皆祝辭也唯宗廟稱孝天地社稷祭之郊內而曰嗣王不敢同內外）諸侯臨祭祀內事曰孝子某侯某外事曰曾孫某侯某（稱國者遠辟天子　曲禮）

祭稱孝子孝孫（雜記）

祭王父曰皇祖考王母曰皇祖妣父曰皇考母曰皇妣夫曰皇辟（更設稱號尊神異於人也皇君也考成也言其德行之成

也妣之言媲也媲於考也辟法也妻所取法也　曲禮

凡祭宗廟之禮牛曰一元大武豕曰剛鬣豚曰腯肥羊曰柔毛雞曰翰音犬曰羹獻雉曰疏趾兔曰明視脯曰尹祭槁魚曰商祭鮮魚曰脡祭水曰清滌酒曰清酌黍曰薌合粱曰香萁稷曰明粢稻曰嘉蔬韭曰豐本鹽曰鹹鹺玉曰嘉玉幣曰量幣號牲物者異於人用也元頭也武迹也腯亦肥也春秋傳作腯腯充貌也翰猶長也羹獻食人之餘也尹正也商猶量也脡直也萁辭也嘉善也稻菰蔬之屬也豐茂也大鹹曰鹺今河東云幣帛也　同上

凡祭不諱廟中不諱謂祝嘏之辭中有先君之名者也凡祭祭羣神廟中上不諱下　玉藻

大宗伯凡祀大神享大鬼祭大示詔大號大號六號之大者以詔大祝以為祝辭春官

右祝號　后稷之祀易富也其辭恭其欲儉其禄及子孫富之言備也以傳世之禄共儉者之祭易備也詩曰后稷兆祀庶無罪悔以迄于今兆四郊之祭處也迄至也言祀后稷于郊以配天庶幾其無罪悔乎福禄傳世以至于今表記

祝嘏辭説藏於宗祝巫史非禮也是謂幽國藏於宗祝巫史言君不知有也幽闇也國闇者君與大夫俱不明也禮運

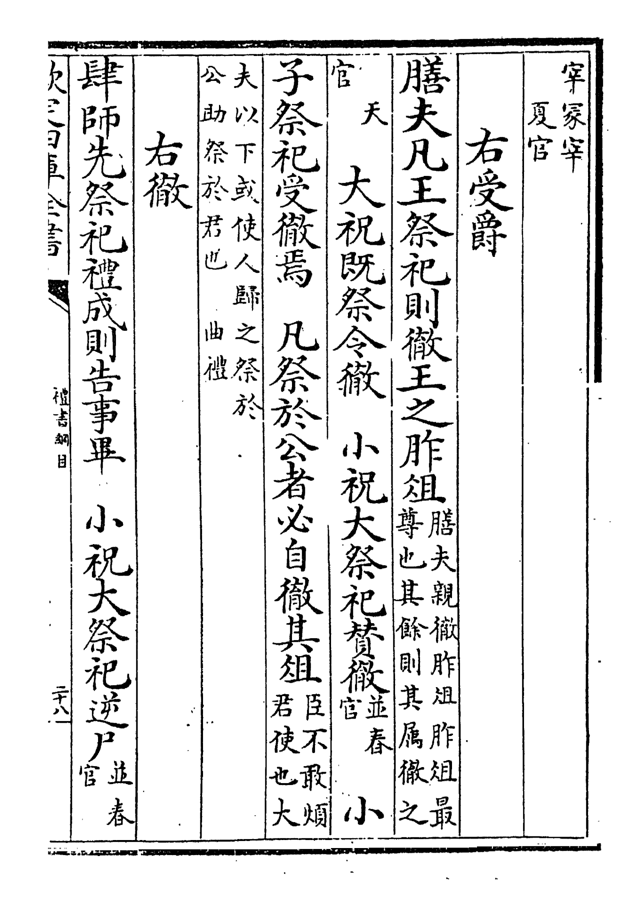
隨季梁曰祝史正辭信也正辭不虛稱君美令祝

史矯舉以祭臣不知其可也詐稱功德以欺鬼神公曰吾牲牷肥腯粢盛豐備何則不信牲牛羊豕也牷純色完全也腯亦肥也黍稷曰粢在器曰盛對曰夫民神之主也言鬼神之情依民而行是以聖王先成民而後致力於神故奉牲以告曰博碩肥腯謂民力之普存也博廣也碩大也謂其畜之碩大蕃滋也謂其不疾瘯蠡也謂其備腯咸有也雖告神以博碩肥腯其實皆當蕃此謂民力適完則六畜既大而滋也皮毛無疥癬兼備而無有所闕奉盛以告曰潔粢豐盛謂其三時不害而民和年豐也三時

春夏秋奉酒醴以告曰嘉栗旨酒嘉善也栗敬謹也謂其上下皆有嘉德而無違心也所謂馨香無讒慝也馨香之遠聞桓六年左氏傳

鬱人大祭祀與量人受舉斝之卒爵而飲之斝受福之斝聲之誤也王酳尸尸嘏王比其卒爵也少牢饋食禮主人受嘏詩懷之卒爵執爵以興出宰夫以籩受嗇黍主人嘗之乃還獻祝此鬱人受王之卒爵亦王出房時也必與量人者鬱人贊祼尸量人制從獻之脯燔事相成春官

量人凡宰祭與鬱人受斝歷而皆飲之言宰祭者家宰佐王祭亦容攝祭鄭司農云斝讀如嫁娶之嫁是器名明堂位曰爵夏后氏以琖殷以斝周以爵玄謂斝讀如嘏尸之嘏

宰冢宰 夏官

右受爵

膳夫凡王祭祀則徹王之胙俎膳夫親徹胙俎胙俎最尊也其餘則其屬徹之天官

大祝既祭令徹 小祝大祭祀贊徹並春官 小子祭祀受徹焉 凡祭於公者必自徹其俎臣不敢煩君使也大夫以下或使人歸之祭於公助祭於君也 曲禮

右徹

肆師先祭祀禮成則告事畢 小祝大祭祀逆尸並春官

右禮畢送尸

司巫凡祭事守瘞謂若祭地祇有埋牲玉者也守之者以祭禮未畢若有事然祭禮畢則去之春官

右守瘞

大宗伯以脤膰之禮親兄弟之國脤膰社稷宗廟之肉以賜同姓之國同福祿也兄弟有共先王者魯定公十四年天王使石尚來歸脤春官

大行人歸脤以交諸侯之福交或往或來者也秋官

都宗人掌都祭祀之禮凡都祭祀致福於國都或有山川及因國無主九皇六十四民之祀王子弟則立其祖王之廟其祭

祀王皆賜禽焉主其禮者警戒之糾其戒具其來致福則帥而以造祭僕 家宗人掌家祭祀之禮凡祭祀致福大夫采地之所祀與都同若先王之子孫亦有祖廟 並春官

為人祭曰致福為已祭而致膳於君子曰膳祔練曰告此皆致祭祀之餘於君子也攝主言致福申其辭也自祭言膳謙也祔練言告不敢以為福膳也 凡膳告於君子主人展之以授使者于阼階之南展省具也南面再拜稽首送反命主人又再拜稽首其禮大牢則以牛左肩臂臑折九箇少牢則以羊左肩七箇犆豕則以豕左肩五箇折斷分之也皆用左者右以祭也羊豕不言臂臑因牛序之可知 少儀

祭僕

凡祭祀致福者展而受之臣有祭事必致祭肉於君所謂歸胙也展謂録視其牲體數體數者大牢則以牛左肩臂臑折九箇少牢則以羊左肩七箇特牲則以豕左肩五箇　夏官

膳夫

凡祭祀之致福者受而膳之致福謂諸臣祭祀進其餘肉歸胙于王鄭司農云膳夫受之以給王膳　天官

右致福

定公十四年天王使石尚來脤脤祭肉天子祭畢以之賜同姓諸侯親兄弟之國與之共福脤者何也俎實也祭肉也生曰脤熟曰膰其辭石尚士也辭猶書也何以知其士也天子之大夫不名石尚欲書春秋欲著名於春秋諫曰

久矣周之不行禮於魯也請行脤貴復正也穀梁傳

僖公九年夏會于葵丘王使宰孔賜齊侯胙胙祭肉尊之比二王後曰天子有事于文武有祭事也使孔賜伯舅胙天子謂異姓諸侯曰伯舅齊侯將下拜孔曰且有後命天子使孔曰以伯舅耋老加勞賜一級無下拜七十曰耋級等也對曰天威不違顏咫尺言天鑒察不遠威嚴常在顏面之前八寸曰咫小白余敢貪天子之命無下拜小白齊侯名余身也恐隕越于下隕越顛隊也據天王在上故言恐顛隊于下以遺天子羞敢不下

拜下拜登受拜堂下受胙於堂上　左氏傳　宋先代之後也於周為客天子有事膰焉有事祭宗廟也膰祭肉尊之故賜以祭胙　僖二十四年左氏傳　子産曰孔張君之昆孫子孔之嗣也喪祭有職有所主　受脤歸脤受胙謂君祭以肉賜大夫歸脤謂大夫祭歸肉於公皆社之戎祭也　昭十六年左氏傳　孔子為魯司寇不用從而祭燔肉不至不脫冕而行不知者以為為肉也其知者以為為無禮也孟子　祭於公不宿肉祭肉不出三日出三日不食之矣助祭於公所得胙肉歸即頒賜不俟經宿者不留神

恖也家之祭肉則不過三日皆以分賜蓋過三日則肉必敗而人不食之是褻鬼神之餘也但比君所賜胙可少緩耳 朋友之饋雖車馬非祭肉不拜 朋友有通財之義故雖車馬之重不拜祭肉則拜者敬其祖考同於己親也此一節記孔子交朋友之義 並論語

大宗伯若王不與祭祀則攝位 王有故代行其祭事 凡大祭祀王后不與則攝而薦豆籩徹 薦徹豆籩王后之事 春官 祭僕掌受命于王以眡祭祀而警戒祭祀有司糾百官之戒具 謂王有故不親祭也祭祀有司有事於祭祀者糾謂校錄所當具之牲物 既祭帥羣有司而反

命以王命勞之誅其不敬者凡祭祀王之所不與則賜之禽都家亦如之鄭司農云王之所不與謂非郊廟尊祭祀則王不與也則賜之禽公卿自祭其先祖則賜之禽也玄謂王所不與同姓有先王之廟　夏官

右不與祭　君子之祭也必身親涖之有故則使人可也祭統　孔子曰吾不與祭如不祭又記孔子之言以明之言已當祭之時或有故不得與而使他人攝之則不得致其如在之誠故雖已祭而此心缺然如未嘗祭也　論語

祭過時不祭　曾子問曰天子嘗禘郊社五祀之祭簠

簋既陳天子崩后之喪如之何孔子曰廢既陳謂夙興陳饌牲器時也天子七祀言五者闕中言之曾子問曰當祭而日食大廟火其祭也如之何孔子曰接祭而已矣如牲至未殺則廢接祭而已不迎尸也天子崩未殯五祀之祭不行既殯而祭其祭也尸入三飯不侑酳不酢而已矣自啟至於反哭五祀之祭不行已葬而祭祝畢獻而已既葬弥吉畢獻祝而後止郊社亦然唯嘗禘宗廟俟吉也　並曾子問

喪三年不祭惟祭天地社稷為越紼而行事不敢以卑廢尊越猶蹴也紼輴車索　王制

曾子問曰諸侯之祭社稷

俎豆既陳聞天子崩后之喪君薨夫人之喪如之何孔子曰廢亦謂夙興陳饌牲器時也自薨比至於殯自啟至於反哭奉帥天子帥循也所奉循如天子者謂五祀之祭也社稷亦然曾子問曰大夫之祭鼎俎既陳籩豆既設不得成禮廢者幾孔子曰九請問之曰天子崩后之喪君薨夫人之喪君之大廟火日食三年之喪齊衰大功皆廢外喪自齊以下行也齊衰異門則祭其齊衰之祭也尸入三飯不侑酳不酢而已矣大功酢而已矣小功緦室中之事而已矣室中之事謂賓長獻士之所

以異者總不祭然則士不得成禮者十一所祭於死者無服則祭謂若舅舅之子從母昆弟巳上曾子問大夫士將與祭於公既視濯而父母死則猶是與祭也次於異宮既祭釋服出公門外哭而歸其他如奔喪之禮如未視濯則使人告告者反而后哭猶亦當為由次於異宮不可以吉與凶同處也使告反而後哭不敢專巳於君命也如諸父昆弟姑姊妹之喪則既宿則與祭卒事出公門釋服而后歸其他如奔喪之禮如同宮則次于異宮宿則與祭出門乃解祭服皆謂差綏也雜記

右廢祭　宣公八年夏六月辛巳有事于大廟仲遂卒于垂壬午猶繹萬入去籥有事祭也仲遂卒與祭同日畧書有事為繹張本繹又祭陳昨日之禮所以賓尸萬舞名籥管也猶者可止之辭魯人知卿佐之喪不宜作樂而不知廢繹故内舞去籥惡其聲聞有事于大廟襄仲卒而繹非禮也春秋左氏傳仲尼曰非禮也卿卒不繹檀弓萬者何干舞也籥者何籥舞也其言萬入去籥何去其有聲者不欲令人聞之也廢其無聲者廢置也置者不去也齊人語存其心焉爾存其心焉爾者何知其不可而為之

也明其心猶存于樂知其不可故去其有聲者而為之猶者何通可以已也禮大夫死為廢一時之祭有事于廟而聞之者去樂卒事卒事而聞之者廢繹日者起明日也言入者據未奏去籥時書凡祭自三年喪已下各以日月廢時祭唯郊社越紼而行事公羊傳聞大夫之喪則去樂卒事去籥萬卒祭事言今不然壬午猶繹猶者何可以已之辭也繹者祭之旦日之享賓也萬入去籥以其為之變譏之也內舞去籥惡其聲聞此為卿變于常禮是知其不可而為之穀梁傳

昭公十五年二月癸酉有事于武宮籥入叔弓卒去樂卒事略書有事為叔弓卒起也武宮魯武

公廟成六年復立之禘叔弓涖事籥入而卒去樂卒事禮也大臣卒故為之去樂 左氏傳

其言去樂卒事何禮也以加錄卒事即非禮但當言去樂而已若去籥矣總言樂者明悉去也

君有事于廟聞大夫之喪去樂恩痛不忍舉卒事畢其祭事

大夫聞君之喪攝主而往主謂已主祭者臣聞君之喪義不可以不即行故使兄弟若宗人攝行主事而往不廢祭者古禮也古有分土無分民大夫不世已父未必為今君臣也孝經曰資於事父以事君而敬同

大夫聞大夫之喪尸事畢而往賓尸事畢而往也 公羊傳

君在祭樂之中聞大夫之喪則去樂卒事禮也祭樂

者君在廟中祭作樂君在祭樂之中大夫有變以聞可乎變謂死喪大夫國體也君之卿佐是謂股肱故曰國體古之人重死君命無所不通死者不可復生重莫大焉是以君雖在祭樂之中大夫死以聞可也穀梁傳

衛有大史曰柳莊寢疾公曰若疾革雖當祭必告革急也公再拜稽首請於尸曰有臣柳莊也者非寡人之臣社稷之臣也聞之死請往急弔賢者不釋服而往遂以襚之與之邑裘氏與縣潘氏書而納諸棺曰世世萬子孫毋變也脫君祭服以襚臣親賢也所以此襚之者以其

不用襲也凡𦘦以歛所以厚賢也裘縣潘邑名　榲弓

諸侯之宮縣而祭以白牡擊玉磬朱干設錫冕而舞大武乘大路諸侯之僭禮也言此皆天子之禮也宮縣四面縣也干盾也錫傅其背如龜也武萬舞也白牡大路天子之禮也　郊特牲

大夫具官祭器不假聲樂皆具非禮也是謂亂國臣之奢富擬於國君敗亂之國也孔子謂管仲官事不攝焉得儉

祝嘏辭說藏於宗祝巫史非禮也是謂幽國藏於宗祝巫史言君不知有也幽闇也國闇者君與大夫俱不明也

醆斝及尸君非禮也是謂僭君僭君之禮也醆斝先王之爵也唯魯與王者之後得用之耳其餘諸侯用時王之器而已　禮運

右失禮　高宗肜日越有雊雉肜祭明日又祭之名殷曰肜周曰繹雊鳴也於肜日雊雉之異蓋祭禰廟也序言湯廟者非是祖己曰惟先格王正厥事格正也猶格其非心之格詳下文高宗祀豐于昵昵者禰廟也豐于昵失禮之正故有雊雉之異祖己自言當先格王之非心然後正其所失之事惟天監民以下格王之言王司敬民以下正事之言也乃訓於王曰惟天監下民典厥義降年有永有不永非天夭民民中絶命典主也義者理之當然行而宜之之謂言天監視下民其禍福予奪惟主義如何爾降年有永有不永者義則永不義則不永非天夭折其民民自以非義而中絶其命也意高宗之祀必有祈年請命之事如漢武帝五時祀之類祖己言永年

之道不在禱祠在於所行義與不義而已禱祠非永年之道也言民而不言君者不敢斥也

民有不若德不聽罪天既孚命正厥德乃曰其如台

不若德不順於德不聽罪不服其罪謂不改過也孚命者以妖孽為符信而譴告之也言民不順德不服罪天既以妖孽為符信而譴告之欲其恐懼修省以正德民乃曰孽祥其如我何則天必誅絶之矣祖己意謂高宗當因雊雉以自省不可謂適然而怨夫數祭豐昵徼福於神不若德也黷於祭祀傳說常以進戒意或吝改不聽罪也雊雉之異是天既孚命正厥德矣其可謂妖孽其如我何耶

嗚呼王司敬民罔非天胤典祀無豐于昵

司主胤嗣也王之職主於敬民而已徼福于神非王之事也況祖宗莫非天之嗣主祀其可獨豐於昵廟乎高宗肜

曰：初平王之東遷也周幽王為犬戎所殺平王嗣位故東遷洛邑辛有適伊川見被髮而祭於野者辛有周大夫伊川周地伊水也曰不及百年此其戎乎其禮先亡矣被髮而祭有象夷狄春秋晉遷陸渾之戎于伊川允姓之戎居陸渾在秦晉西北誘而徙之伊川遂從戎號至今為陸渾縣也計此去辛有過百年而云不及百年傳舉其事驗不必其年信僖二十二年左氏傳孔子曰昔臧文仲安知禮夏父弗綦逆祀而不止燔柴於竈以祀焉夫竈者老婦之所祭謂祭竈報其功老婦主祭也盛於瓮尊於瓶非所祭也家語孔子

曰晏平仲祀其先人豚肩不揜豆賢大夫也而難為下也言其偪士庶人也豚俎實豆徑尺言并豚兩肩不能覆豆喻小也　雜記

禮書綱目卷四十四

按：本册原書於抗戰播遷中曾遭水漬，致字跡模糊不清，兹雖力經描修版面，仍無法全復舊觀。

欽定四庫全書

經部

禮書綱目卷四十五

詳校官監察御史臣左周

給事中臣温常綬覆勘

總校官進士臣何思鈞

校對官中書臣金光悌

謄録監生臣胡金芝

禮書綱目卷四十五

婺源江永撰

因祭

補

小宗伯國大貞則奉玉帛以詔號號神號幣號鄭司農云大貞謂卜立君卜大封　大祝建邦國先告后土用牲幣后土神社神也　大宗伯王大封則先告后土后土土神也黎所食者並春官　內宰凡建國佐后立市祭之以陰禮市朝者君所以建國也建國者必面朝後市王立朝而後立市

陰陽相成之義鄭司農云佐后立市者始立市后立之也祭之以陰禮者市中之社先后所立社也陰禮婦人之祭禮

天官

右立君建國

正月上日受終于文祖上日朔日也終謂堯終帝位之事文祖者堯文德之祖廟肆類于上帝堯不聽舜讓使之攝位舜察天文考齊七政而當天心故行其事肆遂也類謂攝位事類遂以攝告天及五帝禋于六宗精意以享謂之禋宗尊也所尊祭者其祀有六謂四時也寒暑也日也月也星也水旱也祭亦以攝告望于山川徧于羣神九州名山大川五岳四瀆之屬皆一時望祭之羣神謂丘陵墳衍古之聖賢皆祭之舜典

正月朔旦受命于神宗受命終事

之命神宗文祖之宗廟言神尊也率百官若帝之初順舜初攝帝位故事奉行之大禹謨

惟一月癸巳王朝步自周于征伐商一月周之正月步行也武王以正月三日行自周往征伐商二十八日渡孟津厥四月哉生明王來自商至于豐其四月哉始也始生明月三日與死魄互言丁未祀于周廟邦甸侯衛駿奔走執豆籩四月丁未告祭后稷以下文考文王以上七世之祖駿大也邦國甸侯衛服諸侯皆大奔走於廟執事越三日庚戌柴望大告武成燔柴郊天望祀山川先祖後郊自近始 武成惟二月既望周公攝政七年二月十五日日月相望因紀之越六日乙未王朝

步自周則至于豐於已望後六日二十一日成王朝行從鎬京則至于豐以遷都之事告文王廟告文王則告武王可知以見祖考惟太保先周公相宅太保三公官名召公也召公於周公前相視洛居周公後往越若來三月惟丙午朏越三日戊申太保朝至于洛卜宅朏明也月三日明生之名於順來三月丙午朏於朏三日三月五日召公早朝至于洛邑相卜所居厥既得卜則經營其已得吉卜則經營規度城郭郊廟朝市之位處越三日庚戌太保乃以庶殷攻位于洛汭越五日甲寅位成於戊申三日庚戌以衆殷之民治都邑之位於洛水北今河南城也於庚戌五日所治之位皆成言衆殷本其

所由來若翼日乙夘周公朝至于洛周公順位成之明日而朝至于洛汭則達觀于新邑營周公通達觀新邑所營言周徧越三日丁巳用牲于郊牛二於乙夘三日用牲告立郊位于天以后稷配故二牛后稷貶於天有羊豕不見可知越翼日戊午乃社于新邑牛一羊一豕一告立社稷之位用太牢也共工氏子曰句龍能平水土祀以為社周祖后稷能殖百穀祀以為稷共牢召誥周公曰王肇稱殷禮祀于新邑咸秩無文言王當始舉殷家祭祀以禮典祀於新邑皆次秩不在禮文者而祀之洛誥歲二月東廵守至于岱宗岱宗東嶽柴而望祀山川柴祭天告至也

五月南巡守至于南嶽如東巡守之禮八月西巡守至于西嶽如南巡守之禮十有一月北巡守至于北嶽如西巡守之禮歸假于祖禰用特詳見巡守 天子將出類乎上帝宜乎社造乎禰同上 天子適四方先柴同上 祭山丘陵升祭川沈祭地瘞同上 校人凡將事于四海山川則飾黃駒同上 玉人大璋中璋九寸邊璋七寸射四寸厚寸黃金勺青金外朱中鼻寸衡四寸有繅天子以巡守宗祝以前馬同上 臨諸侯畛於鬼神曰有天王某甫

同上天子遊不出封圻不告祖廟周禮方千里曰王圻詩曰邦圻千里維民所止尚書大傳

右巡守　維元祀巡守四嶽八伯壇四奥沈四海封十有二山兆十有二州元祀代泰山貢兩伯之樂焉中祀大交霍山貢兩伯之樂焉秋祀栁穀華山貢兩伯之樂焉幽都弘山祀貢兩伯之樂焉歸假于禰祖用特詳見巡守　時邁巡守告祭柴望也詩序　般巡守而祀四岳河海也詩序　隱公八年鄭伯

請釋泰山之祀而祀周公以泰山之祊易許田三月鄭伯使宛來歸祊不祀泰山也成王營王城有遷都之志故賜周公許田以為魯國朝宿之邑後世因而立周公別廟焉鄭桓公周宣王之母弟封鄭有助祭泰山湯沐之邑在祊鄭以天子不能復巡守故欲以祊易許田各從本國所近之宜恐魯以周公別廟為疑故云已廢泰山之祀而欲為魯祀周公孫辭以有求也許田近許之田

左氏傳

邴者何鄭湯沐之邑也天子有事于泰山諸侯皆從泰山之下諸侯皆有湯沐之邑焉有事者巡守祭天告至之禮也當沐浴潔齋以致其敬故謂之湯沐邑也所以尊待諸侯而供其費也禮四井為邑邑方二里東方二州

四百里十國凡為邑廣四十里袤四十三里取足舍止共槀殺而已歸祊書者甚惡鄭伯無尊事天子之心專以湯沐浴歸魯背叛當誅也錄使者重尊湯沐邑也王者所以必巡守者天下雖平自不親見猶恐遠方獨有不得其所故三年一使三公黜陟五年親自巡守巡猶循也守猶守也循行守視之辭亦不可國至人見為煩擾故至四嶽足以知四方之政而已　公羊傳

許田者魯朝宿之邑也邴者鄭伯之所受命而祭泰山之邑也用見魯之不朝于周而鄭之不祭泰山也　朝天子所宿之邑謂之朝宿泰山非鄭境內從天王巡守受命而祭也擅相換易則知朝祭並廢　桓元年穀梁傳

大祝大會同造于廟宜于社過大山川則用事焉反行舍奠詳見會同

小宗伯凡王之會同之禱祠肄儀為位同上

諸侯將出宜乎社造乎禰王制

孔子曰諸侯適天子必告于祖奠于禰冕而出視朝命祝史告于社稷宗廟山川乃命國家五官而後行道而出告者五日而徧過是非禮也凡告用牲幣反亦如之諸侯相見必告于禰朝服而出視朝命祝史告于五廟所過山川亦命國家五官道而出反必親告于祖禰乃命祝史告至于前所

告者而後聽朝而入詳見覲禮及諸侯相朝禮　諸侯將出必以幣帛皮圭告于祖禰遂奉以出載于齊車以行每舍奠焉而后就舍反必告設奠卒斂幣玉藏諸兩階之間乃出蓋貴命也詳見覲禮　覲禮侯氏裨冕釋幣于禰詳見覲禮　諸侯覲于天子為宮方三百步四門壇十有二尋深四尺加方明于其上方明者木也方四尺設六色東方青南方赤西方白北方黑上玄下黃設六玉上圭下璧南方璋西方琥北方璜東方圭天子乘龍載大旂象日月升

龍降龍出拜日於東門之外反祀方明禮日於南門外禮月與四瀆於北門外禮山川丘陵於西門外詳見會同

聘禮賓朝服釋幣于禰有司筵几于室中祝先入主人從入主人在右再拜祝告又再拜釋幣制玄纁束奠于几下出主人立于户東祝立于牖西又入取幣降卷幣實于笲埋于西階東又釋幣于行上介釋幣亦如之詳見聘禮

賜饔食唯羹飪筮一尸若昭若穆僕為祝祝曰孝孫某孝子某薦嘉禮于皇祖某甫皇考某子如饋食之禮

假器於大夫朌肉及廋車（詳見聘禮）使者歸及郊請反命櫜乃入（同上）釋幣于門乃至于禰筵几于室薦脯醢觴酒陳席于阼薦脯醢三獻一人舉爵獻從者行酬乃出上介至亦如之（同上）

右朝會（大夫聘）

桓公二年冬公至自唐告于廟也凡公行告于宗廟反行飲至舍爵策勳焉禮也（爵飲酒器也既飲置爵則書勳勞於策言速紀有功也　左氏傳）

襄公十三年公至自晉孟獻子書勞於廟禮也（書勳勞于策也　桓公二年傳曰公至

自唐告于廟也凡公行告於宗廟反行飲至舍爵策勲焉禮也桓十六年傳又曰公至自伐鄭以飲至之禮也然則還告廟及飲至及書勞三事徧行一禮則亦書至悉闕乃不書傳因獻子之事以發明凡例釋例詳之左氏傳

天子將出征類乎上帝宜乎社造乎禰禡於所征之地受命於祖受成於學出征執有罪反釋奠于學以訊馘告詳見征伐

大祝大師宜于社造于祖設軍社類上帝國將有事于四望及軍歸獻于社則前祝同上

小宗伯若大師則帥有司而立軍社奉主車若將軍有事則與祭

有司將軍于四望凡王之軍旅之禱祀肄儀為位同上大司馬若師有功則左執律右秉鉞以先愷樂獻于社若師不功則厭而奉主車同上　肄師凡師用牲于社宗則為位類造上帝封于大神祭兵于山川亦如之凡師不功則助牽主車同上　小祝大師掌釁祈號祝詳征伐　有寇戎之事則保郊祀于社詳祭通禮神位章　曾子問曰古者師行必以遷廟主行乎孔子曰天子巡狩以遷廟主行載于齊車言必有尊也今也取七廟之主以行則失之

矣曾子問曰古者師行無遷主則何主孔子曰主命問曰何謂也孔子曰天子諸侯將出必以幣帛皮圭告于祖禰遂奉以出載于齊車以行每舍奠焉而后就舍反必告設奠卒斂幣玉藏諸兩階之間乃出蓋貴命也詳見征伐

興兵以討不義乃告于皇天上帝日月星辰禱于后土四海神祇山川冢社乃造于先王詳見征伐　先期五日大史誓于祖廟擇吉日齊戒告于郊社稷宗廟既筮則獻兆于天子使有司以特牲告社告以所征之事而

受命焉舍奠于帝學以受成然後乃類上帝柴於郊以出以齊車載遷廟之主及社主行大司馬職奉之無遷廟主則以幣帛皮圭告于祖禰謂之主命亦載齊車凡行主皮圭幣帛皆每舍奠焉而後就館主車止于中門之外外門之内廟主居於道左社主居於道右其所經名山大川皆告祭焉戰日有司讀誥誓既卒遂禱戰祈克於上帝然後即敵已克敵史擇吉日復禡于所征之地柴於上帝祭社奠祖以告克者不頓兵傷士也戰不

克則不告也凡類禡皆用甲丙戊庚壬之剛日鳴金振旅有司徧告捷于時所有事之山川既至舍于國外三日齋以特牛親格于祖禰然後入設奠以反主若主命則卒斂玉埋之于廟兩階間反社主如初迎之禮舍奠于帝學以訊馘告大享于羣吏用備樂享有功于祖廟舍爵策勲焉謂之飲至此天子親征之禮也詳見征伐天子命將出征親絜齊盛服設奠于祖以詔之然後告大社冢宰執蜃宜于社之右南面授大將大將北面稽首

再拜而受承所須賜于軍吏其出不類其克不禡戰之所在有大山川則祈焉禱克于五帝捷則報之振旅復命簡異功勤親告廟告社而後適朝　祈勝之禮命勇謀之將以禦敵先使迎於適所從來之方為壇祈克于上帝衣服隨其方色服事人數從其方之數牲則用其方之牲祝史告于社稷宗廟邦域之内名山大川君親素服誓衆于大廟既誓將帥勤士卒陳于廟之右君立大廟之庭祝史立于社百官各警其事御于君以待命

乃大鼓于廟門詔將師命卒習射三發擊刺三行告廟用兵于敵也五兵備効乃鼓而出以即敵此諸侯應敵之禮也（並孔叢子）帥師者受命于廟受脤于社（脤宜社之肉盛以脤器　閔二年左氏傳）公族其在軍則守於公禰（謂從軍者公禰行主也行以遷主言禰在外親也　文王世子）是類是禡師祭也（師出征伐類於上帝禡於所征之地　爾雅）

右行師

敢用玄牡敢昭告于上天神后請罪有夏（明告天問桀百姓有何罪而加虐乎　湯誥）王曰予小子夙夜祇

懼受命文考類于上帝宜于冢土以爾有衆底天之罰祭社曰宜冢土地也言我畏天之威告文王廟以事類告天祭社用汝衆致天罰於紂

泰誓

底商之罪告于皇天后土所過名山大川致商之罪謂伐紂之時后土社也名山華岳大川河曰惟有道曾孫周王發將有大正於商告天地山川之辭大正以兵征之也今商王受無道無道德暴殄天物害虐烝民暴絕天物言逆天也逆天害民所以為無道為天下逋逃主萃淵藪逋亡也天下罪人逃亡者而紂為魁主窟聚淵府藪澤言大姦予小子既獲仁人敢祗承上帝以遏亂略仁人謂太

公周召之徒略路也言誅紂敬承天意以絶亂路華夏蠻貊罔不率俾惟爾有神尚克相予以濟兆民無作神羞神庶幾助我渡民危害無為神羞辱武成王升舟入水鐘鼓亞觀臺亞將舟亞宗廟亞惡皆謂亞亞次也觀臺大史知天時占候者也宗廟行主尚書大傳牧之野武王之大事也既事而退柴於上帝祈於社設奠於牧室柴祈奠告天地及先祖也牧室牧野之室也古者郊關皆有館焉先祖者行主也遂率天下諸侯執豆籩逡奔走逡疾也疾奔走言勤事也周頌曰逡奔走在廟追王大王亶父王季歷文王昌不以

早臨尊也不用諸侯之號臨天子也文王稱王早矣於周猶為諸侯於是著焉 大傳

桓講武類禡也 詩序

莊公八年春王正月甲午治兵治兵于廟禮也治兵于廟習戰令將以圍郕 春秋左氏傳

諸侯從劉康公成肅公會晉侯伐秦成子受脤于社不敬脤宜社之肉也盛以脤器故曰脤宜出兵祭社之名 劉子曰國之大事在祀與戎祀有執膰膰祭肉 戎有受脤神之大節也交神之大節 今成子惰棄其命矣惰則失中和之氣 其不反乎為成肅公卒于瑕張本 成十三年左氏傳

秦伯伐晉以璧祈戰于

河（禱求勝 文十二年左氏傳）晉侯伐齊將濟河獻子以朱絲係玉二瑴（雙玉曰瑴）而禱曰齊環怙恃其衆負其衆庶（環齊靈公名負依也）棄好背盟陵虐神主（神主民也謂伐魯殘民人）曾臣彪將率諸侯以討焉（彪晉平公名稱臣者明上有天子以謙告神曾臣猶末臣）其官臣偃實先後之（守官之臣偃獻子名）苟捷有功無作神羞（羞恥也）官臣偃無敢復濟（偃信巫言故以死自誓）唯爾有神裁之沈玉而濟（襄十八年左氏傳）晉伐鄭楚子救鄭遇於鄢陵楚子登巢車以望晉軍大宰伯州犂

侍于王後王曰乘而左右皆下矣曰戰禱也禱請於鬼神成十六年左氏傳晉趙鞅帥師及鄭罕達帥師戰于鐵將戰衛太子禱曰曾孫蒯聵敢昭告皇祖文王周文王皇大也烈祖康叔也烈顯文祖襄公繼業守文故曰文祖蒯聵襄公之孫鄭勝亂從勝鄭聲公名釋君助臣為從於亂晉午在難午晉定公名不能治亂使鞅討之蒯聵不敢自佚備持矛焉戎右持矛敢告無絕筋無折骨無面傷以集大事無作三祖羞集成也大命不敢請佩玉不敢愛不敢愛故以祈禱哀公

二年左氏傳楚子敗晉師于邲祀于河作先君宮告成事而還傳言楚莊有禮所以遂興　宣十二年左氏傳

大司馬中春教振旅遂以蒐田有司表貉獻禽以祭社中夏教茇舍遂以苗田獻禽以享礿中秋教治兵遂以獮田致禽以祀祊中冬教大閱遂以狩田有司表貉于陳前致禽饁獸于郊入獻禽以享烝詳田役篇　肆師凡四時之大甸獵祭表貉則為位凡甸用牲于社宗則為位同上　司几筵甸役則設熊席右漆几同上　甸祝掌四時

之田表貉之祝號舍奠于祖廟禰亦如之師甸致禽于虞中乃屬禽及郊饁獸舍奠於祖禰乃斂禽禂牲禂馬皆掌其祝號同上　小宗伯若大甸則帥有司而饁獸于郊遂頒禽凡王之甸役之禱祠肄儀為位同上　季秋天子乃教於田獵命主祠祭禽於四方同上

右田獵　吉日維戊既伯既禱戊剛日也伯馬祖也謂天駟房星之神也此亦宣王之詩言田獵將用馬力故以吉日祭馬祖而禱之小雅

太子生有司齊肅端冕見之南郊見於天也詳教太子　立

世子太史以告太祝太祝以告太祖太宗與社稷賈誼新書

右生子立嗣

婦人先嫁三月祖廟未毀教于公宮祖廟既毀教于宗室教成祭之牲用魚芼之以蘋藻詳昏義

士昏禮凡行事受諸禰廟士昏記納采章主人筵於戶西西上右几注云主人女父也筵為神布席也將以先祖之遺體許人故受其禮於禰廟親迎章主人筵于戶西西上右几疏云以先祖之遺體許人將告神故女父先於廟設神席乃迎壻也

齊戒以告鬼神以厚其別也詳昏義

遣女於禰廟者重先人之遺支體也不敢自專故告禰

也同上　三月而廟見稱來婦也擇日而祭於禰成婦之義也同上

右婚嫁　鄭公子忽如陳逆婦嬀陳鍼子送女先配而後祖鍼子曰是不爲夫婦誣其祖矣非禮也何以能育詳冠昏記　楚公子圍聘于鄭且娶於公孫段氏伯州犂曰君辱貺寡大夫圍謂圍將使豐氏撫有而室圍布几筵告于莊公之廟而來同上

大祝掌六祈以同鬼神示一曰類二曰造三曰禬四曰

禜五曰攻六曰說祈嘄也謂為有災變號呼告神以求福天神人鬼也祇不和則六癘作見
故以祈禮同之故書造作竈杜子春讀竈為造次之造
書亦或為造造祭於祖也鄭司農云類造禬禜攻說皆
祭名也類祭於上帝詩曰是類是禡爾雅曰是類是禡
師祭也又曰乃立冢土戎醜攸行爾雅曰起大事動大
衆必先有事乎社而後出謂之宜故曰大師宜於社造
於祖設軍社類上帝司馬法曰將用師乃告於皇天上
帝日月星辰以禱於后土四海神祇山川冢社乃造于
先王然後冢宰徵師於諸侯曰某國為不道征之以某
年某月某日師至某國禜日月星辰山川之祭也春秋
傳曰日月星辰之神則雪霜風雨之不時於是乎禜之
山川之神則水旱癘疫之災於是乎禜之玄謂類造加
誠肅求如志禬禜告之以時有災變也攻說則以辭責
之禜如日食以朱絲禜社攻如其鳴鼓然董仲舒救日
食祝曰照照大明瀸滅無光奈何以陰侵陽以卑侵尊

是之謂說也禬未聞焉造類禬禜皆有牲攻說用幣而已作六辭五曰禱鄭司農云禱謂禱於天地社稷宗廟主為其辭也春秋傳曰鐵之戰衛太子禱曰曾孫蒯聵敢昭告皇祖文王烈祖康叔文祖襄公鄭勝亂從晉午在難不能治亂使鞅討之蒯聵不敢自佚備持矛焉敢告無絶筋無破骨無面夷無作三祖羞大命不敢請佩玉不敢愛若此之屬玄謂禱賀慶言福祚之辭晉趙文子成室晉大夫發焉張老曰美哉輪焉美哉奐焉歌於斯哭於斯聚國族於斯文子曰武也得歌於斯哭於斯聚國族於斯是全要領以從先大夫於九京也北面再拜稽首君子謂之善頌善禱是祝辭

小祝掌小祭祀將事侯禳禱祠之祝號以祈福祥順豐年逆時雨寧風旱彌烖兵遠辠疾侯之言候也候嘉慶祈祥之屬禳禳卻凶咎寧風旱之屬順豐年而順為之祝辭逆迎也彌讀

曰救救安也

詛祝掌盟詛類造攻說禬禜之祝號詳盟詛

大宗伯國有大故則旅上帝及四望故謂凶災旅陳也陳其祭事以祈焉禮不如祀之備也上帝五帝也鄭司農云四望日月星海玄謂四望五嶽四鎮四瀆

典瑞四圭有邸以旅上帝兩圭有邸以旅四望大宗伯職曰國有大故則旅上帝及四望並春官

玉人兩圭五寸有邸以旅四望邸謂之柢有邸僢共本也考工記

職金旅于上帝則共其金版金餅謂之版此版所施未聞秋官

掌次王大旅上帝則張氊案設皇邸大旅上帝祭天於圜丘國有故而祭亦曰旅此以旅見祀也張氈案以氈為牀於幄中鄭司農云皇羽覆上邸後版也玄謂後版屏風與染羽

象鳳皇羽色以為之 天官

典瑞大旅共其玉器而奉之玉器謂四圭裸圭之屬 春官

司尊彝大喪存奠彝大旅亦如之旅者國有大故之祭也亦存其奠彝則陳之不即徹

眡瞭大喪廞樂器大旅亦如之旅非常祭於時乃興造其樂器

笙師大喪廞其樂器大旅則陳之陳於饌處而已不涖其縣

龜人若有祭事則奉龜以往旅亦如之

大卜凡旅陳龜陳龜於饌處也士喪禮曰卜人先奠龜于西塾上南首是也不親貞龜亦以卜旅祭非常輕於大遷大師

小宗伯大烖及執事禱祠于上下神示執事大祝及男巫女巫也求福曰禱得求曰祠讄曰禱爾于上下神祇鄭司農云小宗伯與執事共禱祠

大祝

國有大故天烖彌祀社稷禱祠大故兵冦也天烖疫癘水旱也彌猶徧也徧祀社稷及諸所禱既則祠之以報焉

喪祝掌勝國邑之社稷之祝號以祭祀禱祠焉勝國邑所誅討者社稷者若亳社是矣存之者重神也蓋奄其上而棧其下為北牖

小宗伯凡王之會同軍旅甸役之禱祠肄儀為位有禍烖亦如之謂有所禱祠肄習也

肆師與祝侯禳于畺及郊侯禳小祝職也畺五百里遠郊百里近郊五十里

若國有大故則令國人祭大故謂水旱凶荒所令祭者社及禜酺

都宗人國有大故則令禱祠反命祭亦如之以王命令禱祠歸白王於獲福又以王命令祭之還又反命　並春官

小子凡

侯禳飾其牲侯禳者侯四時惡氣禳去之也羊人凡侯禳共其羊牲並夏官牧人凡毀事用尨可也尨謂雜色不純毀謂副辜侯禳毀除殃咎之屬地官雞人凡面禳共其雞牲面禳四面禳也男巫掌望祀望衍授號旁招以茅杜子春云望衍謂衍祭也授號以所祭之名號授之旁招以茅招四方之所望祭者玄謂衍讀為延聲之誤也望祀謂有牲粢盛者延進也謂但用幣致其神二者詛祝所授類造攻說禬禜之神號男巫為之招冬堂贈無方無算杜子春云堂贈謂逐疫也無方四方為可也無算道里無數遠益善也玄謂冬歲終以禮送不祥及惡夢皆是也其行必由堂始巫與神通言當東則東當西則西可近則近可遠則遠無常數女巫掌歲時祓除釁浴歲時祓除如今

三月上巳如水上之類釁浴謂以香薰草藥沐浴

占夢季冬乃舍萌于四方以贈惡夢杜子春讀萌為明又云其字當為明明謂敺疫也謂歲竟逐疫置四方書亦或為明玄謂舍讀為釋舍萌猶釋采也古書釋采釋奠多作舍字萌采始生也贈送也欲以新善去故惡

眡祲掌安宅敘降宅居也降下也人見妖祥則不安主安其居處也次敘其凶禍所下謂禳移之

正歲則行事占夢以季冬贈惡夢此正月而行安宅之事所以順民　並春官

庶氏掌除毒蠱以攻說禬之毒蠱毒物而害病人者攻說祈名祈其神求去之也鄭司農云禬除也玄謂此禬讀如潰癰之潰

翦氏掌除蠹物以攻禜攻之蠹物穿食人器物者蠹魚亦是也攻禜祈名　並秋官

右祈禳 梁州蔡蒙旅平 蔡蒙二山名祭山曰旅旅平者治功畢而旅祭也 雍州荊岐既旅 荊岐二山名 九州攸同九山刊旅 九州之山槎木通道已可祭告 禹貢

昭公十八年夏五月鄭火子産使祝史徙主祏於周廟告於先君 祏廟主石函周廟厲王廟也有火災故合羣主於祖廟易救護 明日使郊人助祝史除於國北 為祭處於國北者就大陰禳火 禳火于玄冥回祿 玄冥水神回祿火神 祈于四鄘 鄘城也城積土陰氣所聚故祈祭之以禳火之餘災 七月子産為火故大為社 為治也 祓禳於四方振除火災禮也 振棄也 左氏

傳　宋災二師令四鄉正敬享（二師左右師也鄉正鄉大夫享祀也）祝宗用馬于四墉祀盤庚于西門之外（祝大祝宗宗人墉城也用馬祭于四城以禳火盤庚殷王宋之遠祖城積陰之氣故祀之凡天災有幣無牲用馬祀盤庚皆非禮　襄九年左氏傳）

惠王十五年有神降于莘（惠王十五年魯莊公二十二年降下也下者言自上而下有聲象以接人莘虢地）王問于內史過曰是何故固有之乎（故事也固猶常也）對曰有之國之將興明神降之觀其政德而均布福焉國之將亡神亦往焉觀其苛慝而降之禍是以或見神以興亦

或以亡昔夏之興也融降于崇山融祝融也崇崇高山也夏居陽城崇高所近其亡也回祿信於聆遂回祿火神再宿為信聆遂地名商之興也檮杌次於丕山檮杌鯀也過信曰次丕大邳山在河東其亡也夷羊在牧夷羊神獸牧商郊牧野周之興也鸑鷟鳴於岐山三君云鸑鷟鳳之別名也詩云鳳皇鳴矣于彼高岡其在岐山之脊乎其衰也杜伯射王于鄗鄗鄗京也杜國伯爵陶唐氏之後周春秋曰宣王殺杜伯而不辜後三年宣王會諸侯田于圃日中杜伯起於道左衣朱衣朱冠操朱弓朱矢射宣王中心折脊而死是皆明神之志者也志記也見記錄在史籍者王曰今是何神也

對曰昔昭王娶於房曰房后房國名實有爽德協于丹朱爽二也協合也丹朱堯子丹朱馮身以儀之生穆王焉馮依也儀匹也詩云實維我儀言房后之行有似丹朱丹朱馮依其身而匹偶之生穆王滿若由是觀之其丹朱之神乎王曰其誰受之對曰在虢土言神在虢虢其受之王曰吾其若之何對曰使太宰以祝史帥狸姓奉犧牲粢盛玉帛往獻焉大宰上卿掌祭祀之式玉幣之事祝大祝掌祈福祥史大史掌次主位狸姓丹朱之後神不歆非類故帥以往也純色曰犧無有祈也祈求也勿有求請禮之而已左氏傳云對曰以其物享之其至之日亦其物也彼注云

享祭也若以甲乙日至祭先胛玉用蒼服上青以此類祭之王使大宰忌父帥傅氏及祝史傅氏狸姓也在周為傅氏奉犧牲玉鬯往獻焉玉鬯鬯酒之圭長尺二寸有瓚所以灌地降神之器內史過從至虢虢公亦使祝史請事焉內史過歸告王曰虢必亡矣不禋於神而求福焉神必禍之十九年晉取虢國語周語

楚共王無冢適冢大也有寵子五人無適立焉乃大有事于羣望羣望星辰山川而祈曰請神擇於五人者使主社稷乃徧以璧見於羣望曰當璧而拜者神所立

也誰敢違之既乃與巴姬密埋璧於大室之庭巴姬共王妾大室祖廟昭十三年左氏傳

小宗伯凡天地之大烖類社稷宗廟則為位詳災變禮 鼓人救日月則詔王鼓同上 大僕軍旅旬役贊王鼓救日月亦如之同上

右天地大烖 莊公二十五年六月辛未朔日有食之鼓用牲于社非常也唯正月之朔慝未作日有食之於是乎用幣于社伐鼓于朝詳災變禮 日食

則鼓為鼓用牲于社求乎陰之道也以朱絲營社或曰脅之或曰為闇恐人犯之故營之同上　言日言朔食正朔也鼓用牲于社鼓禮也用牲非禮也天子救日置五麾陳五兵五鼓諸侯置三麾陳三鼓三兵大夫擊門士擊柝言充其陽也同上　文公十五年六月辛丑朔日有食之鼓用牲于社非禮也日有食之天子不舉伐鼓于社諸侯用幣于社伐鼓于朝以昭事神訓民事君示有等威古之道

也_{同上}　昭公十七年六月甲戌朔日有食之祝史請所用幣昭子曰日有食之天子不舉伐鼓于社諸侯用幣于社伐鼓于朝禮也平子禦之曰止也唯正月朔慝未作日有食之於是乎有伐鼓用幣禮也其餘則否大史曰在此月也日過分而未至三辰有災于是乎百官降物君不舉辟移時樂奏鼓祝用幣史用辭故夏書曰辰不集于房瞽奏鼓嗇夫馳庶人走此月朔之謂也當夏四月是謂孟

夏平子弗從昭子退曰夫子將有異志不君君矣同上

昭公十七年冬有星孛於大辰西及漢夏之八月辰星見在天漢西今孛星出辰西光芒東及天漢鄭裨竈言於子產曰宋衛陳鄭將同日火若我用瓘斝玉瓚鄭必不火瓘圭也斝玉爵也瓚勺也欲以禳火子產弗與以為天災流行非禳所息故也十八年夏五月火始昏見火心星壬午宋衛陳鄭皆火裨竈曰不用吾言鄭又將火前年裨竈欲用瓘斝禳火子產不聽今復請用之鄭人請用之子產曰天道遠人道邇非所及也

何以知之竈焉知天道是亦多言矣豈不或信多言者或時有中遂不與亦不復火傳言天道難明雖禆竈猶不足以盡知之左氏傳

哀公六年有雲如衆赤烏夾日以飛三日楚子使問諸周大史周大史曰其當王身乎日為人君妖氣守之故以為當王身雲在楚上唯楚見之故禍不及他國若禜之可移於令尹司馬禜禳祭王曰除腹心之疾而寘諸股肱何益不穀不有大過天其夭諸有罪受罰又焉移之遂弗禜左氏傳

昭公二十六年齊有彗星出齊之分野不書魯不見

齊侯使禳之（禳祭以除之）晏子曰無益也祇取誣焉（誣欺也）天道不諂（諂疑也）不貳其命若之何禳之且天之有彗也以除穢也若無穢德又何禳焉若德之穢禳之何損公說乃止（左氏傳）

梁山崩（梁山晉望也崩在魯成五年）以傳召伯宗（傳驛也伯宗晉大夫孫伯糾之子）絳人曰大國主山川（主為山川之主也孔子曰夫顓臾為東蒙主）故川涸山崩君為之降服（涸竭也川竭則山崩降服縞素也）出次（出次出於郊也）乘縵不舉策於上帝（縵車無文也不舉不舉樂也策於上帝以簡策之文告於上帝周禮曰鎮五嶽崩命

去樂國三日哭以禮焉以禮於神也周禮國有大災三日哭 樂成五年左氏傳云山崩川竭君為之不舉降服乘縵徹樂出次祝幣史辭以禮焉與此小異雖伯宗亦然如是而已伯宗及絳以告君從之國語晉語

維王后元祀王謂禹也后君也祀年也禹始居攝為君之年也帝命大禹步于上帝帝舜也步推也于於也上帝天也帝令禹推演天道謂觀得失反覆也維時洪祀六沴用咎於下用此時禹始大祀六沴之用咎于下者用極昭格神靈以明其祀之盛大也是用知不畏而神之怒而乃也舜任禹禹能治其民撫其神舜知其弭神之怒可知也若六沴作見若是共禦帝用不差神則不怒若是順也共讀曰恭禦止

（也差疑也舜見禹知人善任故命之無復疑也）五福乃降用章于下（降下也章明也）若六沴作見若不共御六伐既侵六極其下（侵陵也庶幾奉天行罰殺萬物也極凶也不共御則必見凶也）禹乃共辟厥德受命休令（辟明也厥其也休美也禹於是恭明其德維日孳孳受舜之美令奉行之）爰用五事建用王極（王極或皆為皇極也）長事（長猶君也）一曰貌貌之不恭是為不肅（肅敬也君貌不恭則是不能敬其事也）厥咎狂（君臣不敬則倨慢如狂矣）厥罰恒雨（貌曰木木主春春氣生生氣失則踰其節故恒雨也）厥咎惡（生氣失故於人則為惡）時則有服妖（服貌之飾）時則有龜孽（龜蟲之生於水而游於春者也屬木）時則有雞禍（雞畜之有冠翼者也屬木）時

則有下體生於上之痾痾病也貌氣失之病也時則有青青祥青木色也青生於此祥自外來也唯金沴水沴殄也凡貌言視聽思念一事失則逆人之心人心逆則怨木金水土火氣為之傷傷則衝勝來乘殄之於是神怒人怨將為禍亂故五行先見變異以譴告人也及妖孽禍痾眚祥皆其氣類暴作非常時為怪者也各以物象為之占也二曰言言之不從是謂不乂厥咎僭厥罰恒暘厥極憂時則有詩妖時則有介蟲之孽時則有大禍時則有口舌之痾時則有白眚白祥唯木沴金三曰視視之不明是謂不哲厥咎舒厥罰恒燠厥極疾時則有草妖時則有蠃蟲之孽時則

有羊禍時則有目痾時則有赤青赤祥唯水沴火四曰

聽聽之不聰是謂不謀厥咎急厥罰恒寒厥極貧時則

有鼓妖時則有魚孽時則有豕禍時則有耳痾時則有

黑青黑祥唯火沴水五曰思思之不睿是謂不聖厥咎

霿厥罰恒風厥極凶短折時則有脂夜之妖時則有華

孽時則有牛禍時則有心腹之痾時則有黄青黄祥

維金木水火沴土六月王極王之不極是謂不建厥

咎眊厥罰恒陰厥極弱時則有射妖時則有龍蛇之孽

時則有馬禍時則有下人伐上之痾夏侯勝說伐宜為代書亦或作代陰陽之神曰魂魄君行不由常侜張無度則魂魄傷也王氣失之病也不中之人恒耆其味厚其毒增以為病將以開賢代之也春秋傳所謂奪伯有魄者是也不名疾疾不著於身體也時則有日月亂行星辰逆行亂謂薄食鬬並是逆謂盈縮反明經天守舍之類也不言沴天天至尊無能沴之者離逢非沴維鮮之功謂此也維五位復建辟厥沴人君失五事則五行相沴違其位復立之者當明其變異則知此為貌邪𣏌改過以共禦之至司之月又必齊肅祭祀以撫其神則咎除矣不言六位天不違其位曰二月三月維貌是司四月五月維視是司六月七月維言是司八月九月維聽是司十月十一月維思

心是司十二月與正月維王極是司司主也此蓋用夏數也夏數得天之正玄或疑焉此用王事之次則四月五月主視六月七月主言非也用五行王相之次則八月九月主聽十月十一月主思心亦非也子駿傳曰二月三月維貌是司四月五月維視是司六月七月維思心是司八月九月維言是司十月十一月維聽是司十二月與正月維王極是司於四時之氣以近其正也凡六沴之作歲之朝月之朝日之朝則后王受之歲之中月之中日之中則公卿受之歲之夕月之夕日之夕則庶民受之自正月盡四月為歲之朝自五月盡八月為歲之中自九月盡十二月為歲之夕上旬為月之朝中旬為月之中下旬為月之夕平旦至食時為日之朝禺中至日昳為日之中晡時至黃昏為日之夕受之受其凶咎也

其二辰以次相將其次受二辰謂日月也假令歲之朝也日月中則上公受之日月夕則下公受之日月朝大夫受之歲之夕也日月朝則上士受之日月中則下士受之其餘差以尊卑多少則悉矣星辰莫同莫夜也星辰之變夜見亦與晝同初昏為朝夜半為中將晨為夕或曰將晨為朝初昏為夕也是離逢非沴維鮮之功離憂也逢見也是謂憂見之象非沴也言王行事能沴天者也鮮殺也功成也維凶咎之殺已成故天垂變異以示人也禦貌於喬忿止貌之失者在於去驕忿也驕忿者不恭之刑也驕忿謂若傲很明德忿類無期之類也以其月從其禮祭之參乃從從順也三祭之其神乃順不怒也禦言於訖衆以其月從其禮祭之參乃從訖止也止言之失者在於去止衆止衆者是不從之刑也止衆謂若周厲王弭

謗以障民口之類也禦視於忽似以其月從其禮祭之叅乃從止視之失者在於去忽似忽似者是不明之刑也忽似謂若亂於是非象恭滔天及不辨鹿馬之類也禦聽於怵攸以其月從其禮祭之叅乃從怵讀曰歎不犹之犹攸讀為風雨所漂飄之飄止聽之失者在於去怵攸者是不聰之刑也怵攸謂若老夫嚾嚾小子蹻蹻誨爾純純聽我眊眊之類禦思心於有尤以其月從其禮祭之叅乃從尤過也止思心之失者在於去欲有所過欲者是不睿之刑也欲有所過欲若昭公不知禮而習小儀不脩政而欲誅季氏之類也禦王極於宗始以其月從其禮祭之叅乃從宗尊也止王極之失者在於尊用始祖之法度不言其惡者人性備於五德得失在斯王不極則五事皆失非一惡也大者易

姓小者滅身其能宗始則録延其受命之君承天制作猶天之教命也故掌祖廟之藏者謂之天府也六沴之禮散齊七日致齊新器絜祀用赤黍三日之朝於中庭祀四方從東方始卒於北方禮志致齊三日周禮凡祭祀前期十日宗伯帥執事卜日是為齊一旬乃祀也今此致齊即祀者欲得容三祀也葢八日為致齊明九日朝而初祀者一旬有一日事乃畢也新器赤黍改過之宜也中庭明堂之庭也或曰朝庭之庭也此祀五精之神其器牲粢盛有常禮記其異者也不祀天非正月亦以此禮祀此神也其祀禮曰格祀篇名也今亡曰某也方祀曰播國率相行祀篇中大祝贊主人辭也其也天子名也方祀祀四方也播讀曰藩藩國謂諸侯相助也言諸侯率其常事來即助行祭之禮也其祀也大祝告神以君悔過

之辭也周禮大祝掌六祝之辭以事鬼神祇祈福祥求永貞也

曰若爾神靈洪祀六沴是作

神靈謂木精靈威仰火精赤熛怒土精含樞紐金精白招拒水精叶光紀及木帝大皡火帝炎帝土帝黄帝金帝少皡水帝顓頊木官勾芒火官祝融土官后土金官蓐收水官玄冥皆是也生勤其事死在祀典配其神而食作猶為也六沴是神靈所為

無差無傾無有不正

言神靈正直無比類所謂沴皆是也

若民有不敬事則會批之六沴

言民廣及天下有過者也事六事也會合也批推也言天下有過神靈亦合推内于六沴天子以天下為任者

六事之機以縣示我

六事貌言視聽思心王極也機天文也天文運轉以縣見六事之變異示我我謂天子

我民人無敢不敬事上下王祀

我與民人無敢不敬畏六事上下君祀之所縣示變異者言皆

悔過也上君祀靈威仰下君祀大皡之屬也　尚書大傳

右六沴

大司徒荒政十有二聚萬民十有一曰索鬼神荒凶年也鄭司農云救饑之政十有二品索鬼神求廢祀而修之雲漢之詩所謂靡神不舉靡愛斯牲者也　地官

司巫若國有大旱則帥巫而舞雩雩旱祭也天子於上帝諸侯於上公之神鄭司農云魯僖公欲焚巫尪以其舞雩不得雨　國有大烖則帥巫而造巫恒杜子春云司巫帥巫官之屬會聚常處以待命也玄謂恒久也巫久者先巫之故事造之當案視所施為　女巫旱暵則舞雩使女巫舞旱祭崇陰也鄭司農云求雨以女巫故檀弓曰歲旱繆公召縣子而問焉

曰吾欲暴巫而奚若曰天則不雨而望之愚婦人無乃已疏乎凡邦之大烖歌哭而請有歌者有哭者冀以悲哀感神靈也　疏春官

舞師教皇舞帥而舞旱暵之事旱暵之事謂雩也暵熱氣也鄭司農云皇舞蒙羽舞皇或為翌玄謂皇析五采羽為之亦如帗

稻人旱暵共其雩斂稻人共雩斂稻急水者也鄭司農云雩事所發斂　疏地官

右凶旱

湯之時大旱七年雒坼川竭煎沙爛石於是使人以三足鼎祝山川教之祝曰政不節耶使人疾耶苞苴行耶讒夫昌耶宮室營耶女謁盛耶何不雨之極也蓋言未已而天大雨夫天之應

人如影之隨形響之効聲者也東漢鍾離意傳注云帝王紀曰成湯大旱七年齋戒翦髮斷爪以已為犧牲禱於桑林以六事自責說苑

倬彼雲漢昭回于天王曰於乎何辜今之人天降喪亂饑饉薦臻靡神不舉靡愛斯牲圭璧既卒寧莫我聽賦也雲漢天河也昭光回轉也于天其光隨天而轉也薦荐通重也臻至也靡神不舉所謂國有凶荒則索鬼神而祭之也圭璧禮神之玉也卒盡寧猶何也舊說以為宣王承厲王之烈內有撥亂之志遇烖而懼側身修行欲消去之天下喜於王化復行百姓見憂故仍叔作此詩以美之言雲漢者夜晴則天河明故述王仰訴於天之辭如此也

旱既大甚蘊隆蟲蟲不殄禋

祀自郊徂宫上下奠瘞靡神不宗后稷不克上帝不臨耗斁下土寧丁我躬賦也蘊蓄隆盛也蟲蟲熱氣也殄絶也郊祀天地也宫宗廟也上祭天下祭地奠其禮瘞其物宗尊也克勝也言后稷欲救此旱災而不能勝也臨享也稷以親言帝以尊言也斁敗丁當也何以當我之身而有是災也或曰與其耗斁下土寧使災害當我身也亦通　大雅雲漢

齊大旱景公召羣臣問曰天不雨久矣吾使人卜之祟在高山廣水寡人欲少賦斂以祠靈山可乎晏子曰不可夫靈山以石為身以草木為髮天久不雨髮將焦身將熱彼獨不欲

雨乎祠之無益景公曰吾欲祠河伯可乎晏子曰不可夫河伯以水為國以魚鼈為民天久不雨水泉將下百川竭國將亡民將滅矣彼獨不用雨乎祠之何益景公曰今為之柰何晏子曰君誠避宮殿暴露與靈山河伯共憂其幸而雨乎於是景公出野暴露三日天果大雨說苑 衛大旱卜有事於山川不吉有祭事也甯莊子曰昔周饑克殷而年豐今邢方無道諸侯無伯伯長也天其或者欲使衛討邢

乎從之師與而雨僖十九年左氏傳鄭大旱使屠擊祝款豎柎有事於桑山三子鄭大夫有事祭也斬其木不雨子産曰有事於山蓺山林也蓺養護令繁植而斬其木其罪大矣奪之官邑昭十六年左氏傳歲旱穆公召縣子而問然然之言焉也凡穆或作繆曰天久不雨吾欲暴尫而奚若奚若何如也尫者面鄉天覬天哀而雨之曰天則不雨而暴人之疾子虐毋乃不可與錮疾人之所哀暴之是虐然則吾欲暴巫而奚若曰天則不雨而望之愚婦人於以求之毋乃已

疏乎已猶甚也巫主接神亦覬天哀而雨之春秋傳說巫曰在女曰巫在男曰覡周禮女巫旱暵則舞雩徙市則奚若曰天子崩巷市七日諸侯薨巷市三日為之徙市不亦可乎徙市者庶人之喪禮今徙市是憂戚於旱若喪檀弓

莊公二十五年秋大水鼓用牲于社于門亦非常也失常禮凡天災有幣無牲天災日月食大水也祈請而已不用牲也非日月之眚不鼓眚猶災也月侵日為眚陰陽逆順之事賢聖所重故特鼓之春秋左氏傳

高下有水災曰大水既戒鼓而駭衆用牲可以已矣救日以鼓兵救水以鼓衆穀梁

傳　于社禮也于門非禮也公羊傳　鄭大水龍鬬于時門之外洧淵時門鄭城門也洧水出滎陽密縣東南至潁川長平入潁國人請為禜焉子產弗許曰我鬬龍不我覿也覿見也龍鬬我獨何覿焉禳之則被其室也淵龍之室吾無求於龍龍亦無求於我乃止也傳言子產之知昭十九年左氏傳

女祝掌王后之內祭祀凡內禱祠之事內祭祀六宮之中竈門戶禱疾病求瘳也祠報福掌以時招梗禬禳之事以除疾殃鄭大夫讀梗為亢玄謂梗禦未至也除災害曰禬禬猶刮去也卻變異曰禳禳攘也四禮唯禳其遺象今存　天官

男巫

春招弭以除疾病招招福也杜子春讀弭如彌兵之彌玄謂弭讀為敉字之誤也敉安也安凶禍也招敉皆有祀行之禮　春官　疾病乃行禱五祀盡孝子之情五祀博言之士二祀曰門曰行　士喪禮記

右疾病　既克商二年王有疾弗豫伐紂明年武王有疾不悅豫　二公曰我其為王穆卜集傳二公太公召公也李氏曰穆卜猶言敬卜也　周公曰未可以戚我先王戚憂惱之意未可以武王之疾而憂惱我先王也　蓋卻二公之卜　公乃自以為功為三壇同墠為壇於南方北面周公立焉植璧秉珪乃告太王王季文王

功事也築土曰壇除地曰墠三壇三王之位皆南向三壇之南别為一壇北向周公所立之地也植置也珪璧所以禮神史乃冊祝曰惟爾元孫某遘厲虐疾若爾三王是有丕子之責于天以旦代某之身元孫某武王也遘遇厲惡虐暴也丕子元子也武王為天元子三王當任其保護之責于天不可令其死也予仁若考能多材多藝能事鬼神乃元孫不若旦多材多藝不能事鬼神今我即命于元龜爾之許我我其以璧與珪歸俟爾命爾不許我我乃屏璧與珪即就也屏藏也乃卜三龜一習吉啓籥見書乃并是

吉卜筮必立三人以相參考三龜者三人所卜之龜也習重也公曰體王其罔害體兆之體也公歸乃納冊于金縢之匱中王翼日乃瘳匱藏卜書之匱金縢以金緘之也金縢

夷王愆于厥身夷王厲王父也愆惡疾也諸侯莫不竝走其望以祈王身昭二十六年左氏傳

宋公享晉侯于楚丘請以桑林桑林殷天子之樂名荀罃辭辭讓之荀偃士會曰諸侯宋魯於是觀禮魯有禘樂賓祭用之宋以桑林享君不亦可乎言其天子樂也舞師題以旌夏師樂師也旌夏大旌也題識也以大旌表識其行列晉侯懼而退

入于房旌夏非常卒見之人心偶有所畏去旌卒享而還及著雍疾晉侯疾也著雍晉地卜桑林見祟見於卜兆荀偃士匄欲奔請禱焉奔走還宋禱謝荀罃不可曰我辭禮矣彼則以之以用之猶有鬼神於彼加之言自當加罪於宋晉侯有間間疾差也

襄十年左氏傳　鄭簡公使公孫成子來聘成子子産之謚平公有疾韓宣子贊授客館贊導也客問君疾對曰寡君之疾久矣上下神祇無不徧諭諭謂祭祀而告謝也也無除今夢黄熊入于寢門夢公夢也注云熊似羆不知人殺

乎抑厲鬼邪人殺主殺人厲鬼惡鬼也子產曰以君之明子為大政其何厲之有大政美大之政僑聞之昔者鯀違帝命殛之於羽山帝堯也殛放而殺之化為黃熊以入于羽淵羽山之淵鯀既死而神化也實為夏郊禹有天下而郊祀之三代舉之舉謂不廢其祀夫鬼神之所及吉凶所及非其族類則紹其同位紹繼也殷周祀之是也是故天子祀上帝上帝天也公侯祀百辟以死勤事功施於民者自卿以下不過其族族親族也今周室少卑晉實繼之謂為盟主統諸侯也其或者未與夏郊邪宣子以

告祀夏郊為周祀也董伯為尸董伯晉大夫神不歆非類則董伯其姒姓乎尸晉侯有疾鄭伯使公孫僑如晉聘且問疾叔向問焉曰寡君之疾病卜人曰實沈臺駘為祟史莫之知敢問此何神也子產曰昔高辛氏有二子伯曰閼伯季曰實沈高辛帝嚳居于曠林不相能也曠林地闕日尋干戈以相征討也尋用后帝不臧后帝堯也臧善也遷閼伯于商丘主辰商丘宋地主祀辰星辰大火也商人是因故辰為商星商人湯先相土封商丘因閼伯故國祀辰星遷實沈

主也國語晉語

于大夏主參大夏今晉陽縣唐人是因以服事夏商唐人若劉累之等累遷魯縣此在大夏其季世曰唐叔虞唐人之季世其君曰叔虞當武王邑姜方震大叔邑姜武王后齊太公之女懷胎為震大叔成王之弟叔虞夢帝謂已余命而子曰虞帝天取唐君之名將與之唐屬諸參而蕃育其子孫及生有文在其手曰虞遂以命之及成王滅唐而封大叔焉故參為晉星叔虞封唐是為晉侯由是觀之則實沈參神也昔金天氏有裔子曰昧為玄冥師生允格臺駘金天氏帝少皥裔遠也玄冥水官昧為水官之

長臺駘能業其官纂昧之業宣汾洮宣猶通也汾洮二水名障大澤陂澤障之以處大原大原晉陽也臺駘之所居帝用嘉之封諸汾川帝顓頊沈姒蓐黃實守其祀四國臺駘之後今晉主汾而滅之矣滅四國由是觀之則臺駘汾神也抑此二者不及君身山川之神則水旱癘疫之災於是乎禜之有水旱之災則禜祭山川之神若臺駘者周禮四曰禜祭為營攢用幣以祈福祥日月星辰之神則雪霜風雨之不時於是乎禜之星辰之神若實沈者若君身則亦出入飲食哀樂之事也山川星

辰之神又何為焉言賓沈臺駘不為君疾　昭元年左氏傳齊侯疥遂痁痁瘧疾期而不瘳諸侯之賓問疾者多在多在齊梁丘據與裔款二子齊嬖大夫言於公曰吾事鬼神豐於先君有加矣今君疾病為諸侯憂是祝史之罪也諸侯不知其謂我不敬君盍誅於祝固史嚚以辭賓欲殺嚚固以辭謝來問疾之賓公説告晏子晏子曰若有德之君外内不廢無廢事上下無怨動無違事其祝史薦信無愧心矣君有功德祝史陳説之無所愧是以鬼神用饗國受

其福祝史與焉（與受國福）其所以蕃祉老壽者為信君使也其言忠信於鬼神其適遇淫君外內頗邪上下怨疾動作辟違從欲厭私（使私情厭足）高臺深池撞鐘舞女斬刈民力輸掠其聚（掠奪取也）以成其違不恤謗讟不憚鬼神神怒民痛無悛於心其祝史薦信是言罪也（以實白神是為言君之罪）其蓋失數美是矯誣也（蓋掩也）進退無辭則虛以求媚（作虛辭以求媚於神）是以鬼神不饗其國以禍之祝史與焉所以夭昏孤疾者為暴

君使也其言僭嫚於鬼神公曰然則若之何對曰不可為也言非誅祝史所能治民人苦病夫婦皆詛祝有益也詛亦有損聊攝以東聊攝東西界也平原聊城縣東北有攝城姑尤以西姑尤齊東界也姑水尤水皆在城陽郡東南入海其為人也多矣雖其善祝豈能勝億兆人之詛萬萬曰億萬億曰兆君若欲誅於祝史脩德而後可公說使有司寛政毀關去禁薄斂已責除逋責十二月齊侯田于沛言疾愈行獵沛澤名昭二十年左氏傳

楚昭王有疾卜曰河為祟王弗祭大夫

請祭諸郊王曰三代命祀祭不越望諸侯望祀竟內山川星辰江漢睢漳楚之望也四水在楚界禍福之至不是過也不穀雖不德河非所獲罪也遂弗祭哀六年左氏傳

子疾病子路請禱子曰有諸子路對曰有之誄曰禱爾于上下神祇子曰丘之禱久矣禱謂禱於鬼神有諸問有此理否誄者哀死而述其行之辭也上下謂天地天曰神地曰祇禱者悔過遷善以祈神之佑也無其禮則不必禱既曰有之則聖人未嘗有過無善可遷其素行固已合於神明故曰丘之禱久矣又士喪禮疾病行禱五祀蓋臣子迫切之至情有不能自已者初不請於病者而後禱也故孔子之於子路

不直拒之而但告以無所事禱之意　論語

小祝大喪及葬設道齎之奠分禱五祀杜子春云齎當為粢道中祭也漢儀每街路輒祭玄謂齎猶送也送道之奠謂遣奠也分其牲體以祭五祀告王去此宫中不復反故與祭祀也王七祀祀五者司命大厲平生出入不以告　春官

右喪祭

詛祝作盟詛類造攻説禬禜之祝號八者之辭皆所以告神明也盟詛主於要誓大事曰盟小事曰詛作盟詛之載辭以叙國之信用以質邦國之劑信載辭為辭而載之於策坎用牲加書於其上也國謂王之國邦國諸侯國也質正也成也

文王脩德而虞芮質厥成鄭司農云載辭以春秋傳曰使祝為載書 春官

司盟掌盟載之灋載盟辭也盟者書其辭於策殺牲取血坎其牲加書於上而埋之謂之載書春秋傳曰宋寺人惠牆伊戾坎用牲加書為世子痤與楚客盟凡邦國有疑會同則掌其盟約之載及其禮儀北面詔明神既盟則貳之有疑不協也明神神之明察者謂日月山川也覲禮加方明于壇上所以依之也詔之者讀其載書以告之也貳之者寫副當以授六官盟萬民之犯命者詛其不信者亦如之盟詛者欲相與共惡之也犯命犯君教令也不信違約者也春秋傳曰臧紇犯門斬關以出乃盟臧氏又曰鄭伯使卒出豭行出犬雞以詛射潁考叔者凡民之有約劑者其貳在司盟貳之者檢其自相違約有獄訟

者則使之盟詛不信則不敢聽此盟詛所以省獄訟凡盟詛各以其地域之衆庶共其牲而致焉既盟則為司盟共祈酒脯使其邑閭出牲而來盟已又使出酒脯司盟為之祈明神使不信者必凶秋官

封人大盟則飾其牛牲大盟會同之盟地官

戎右盟則以玉敦辟盟遂役之鄭司農云敦器名也辟法也玄謂將歃血者先執其器為衆陳其載辭使心皆開辟也役之者傳歃血授當歃者贊牛耳桃茢鄭司農云贊牛耳春秋傳所謂執牛耳者故書茢為滅杜子春云滅當為厲玄謂尸盟者割牛耳取血助為之及血在敦中以桃茢拂之又助之也耳者盛以珠盤尸盟者執之桃鬼所畏也茢苕帚所以埽不祥夏官

右盟詛　涖牲曰盟涖臨也次用牲臨而讀其盟書盟禮亡　曲禮　成

王盟諸侯于岐陽岐山之陽楚為荊蠻荊州之蠻也置茅蕝

設望表與鮮卑守燎置立也蕝謂束茅而立之所以縮酒望表謂望祭山川立木以為表表其位也鮮卑東夷國燎庭燎也　國語晉語

隱公八年秋七月

庚午宋公齊侯衛侯盟于瓦屋外盟不日此其日

何也諸侯之參盟於是始故謹而日之也世道交喪盟詛滋彰非可以經世軌訓故存　誥誓不及五帝五帝謂黃帝顓頊帝嚳帝堯帝舜也誥誓尚書六誓七誥是其遺文五帝之世道化淳備不須誥誓而信自著

盟詛不及三王三王謂夏殷周也夏啟有鈞臺之享商湯有景亳之命周武有盟津之會衆所歸信不盟詛也交質子不及二伯二伯謂齊桓晉文齊桓有召陵之師晉文有踐土之盟諸侯卒服不質任也　穀梁傳

五伯桓公為盛葵丘之會諸侯束牲載書而不歃血初命曰誅不孝無易樹子無以妾為妻再命曰尊賢育才以彰有德三命曰敬老慈幼無忘賓旅四命曰士無世官官事無攝取士必得無專殺大夫五命曰無曲防無遏糴無有封而不告曰凡我同盟之人既盟之後

言歸于好（按春秋傳僖公九年葵丘之會陳牲而不殺讀書加于牲上壹明天子之禁　孟子）

晉文公伐衛楚師救衛戰于城濮楚師敗績晉師還至于衡雍作王宮于踐土王子虎盟于王庭（踐土宮之庭書踐土別于京師）要言曰皆獎王室無相害也有渝此盟明神殛之俾隊其師無克祚國及而玄孫無有老幼（獎助也渝變也殛誅也俾使也隊隕也克能也　僖二十八年左氏傳）

諸侯伐鄭鄭人恐乃行成（與晉成也）同盟于戲將盟鄭六卿公子騑（子駟）公子發（子國）公子嘉（子孔）公孫輒（子耳）公

孫蠆子蟜公孫舍之子展及其大夫門子皆從鄭伯門子卿之適子
晉士莊子為載書莊子士弱載書盟書曰自今日既盟
之後鄭國而不唯晉命是聽而或有異志者有如
此盟如違盟之罰公子騑趨進曰天禍鄭國使介居二
大國之間介猶間也大國不加德音而亂以要之謂以兵亂
之力強要鄭使其鬼神不獲歆其禋祀其民人不獲享
其土利夫婦辛苦墊隘無所底告墊隘猶委頓底至也自今
日既盟之後鄭國而不唯有禮與彊可以庇民者

是從而敢有異志者亦如之亦如此盟荀偃曰改載書公孫舍之曰昭大神要言焉要誓子駟亦以所言載於策故欲改之若可改也大國亦可叛也知武子謂獻子曰以告神我實不德而要人以盟豈禮也哉非禮何以主盟姑盟而退脩德息師而來終必獲鄭何必今日乃盟而還遂兩用載書楚子伐鄭與晉成故子駟將及楚平子孔子蟜曰與大國盟口血未乾而背之可乎子駟子展曰吾盟固云唯彊是從今楚師至晉不我救

則楚彊矣盟誓之言豈敢背之且要盟無質神弗臨也質主也所臨唯信信者言之瑞也瑞符也善之主也是故臨之神臨也明神不蠲要盟蠲潔也背之可也乃及楚平襄九年左氏傳諸侯伐鄭鄭人懼乃行成同盟于亳載書曰凡我同盟毋蘊年蘊積年穀而不分災毋壅利專山川之利毋保姦藏罪人毋留慝速去惡救災患恤禍亂同好惡獎王室獎助也或間茲命司慎司盟名山名川二司天神羣臣羣祀羣祀在祀典者先王先公先王諸侯之大祖宋

祖帝乙鄭祖厲王之比也先公始封君七姓十二國之祖七姓晉魯衛鄭曹滕姬姓邾小邾曹姓宋子姓齊姜姓莒己姓杞姒姓薛任姓實十三國言十二誤也明神殛之殛誅俾失其民隊命亡氏踣其國家襄十一年左氏傳

宋華元克合晉楚之成晉士燮會楚公子罷許偃盟于宋西門之外曰凡晉楚無相加戎好惡同之同恤菑危備救凶患若有害楚則晉伐之在晉楚亦如之交贄往來道路無壅也贄幣謀其不協而討不庭討背叛不來在王庭者有渝此盟明神殛之俾隊其

師無克胙國成十二年左氏傳 崔杼弑齊君立景公而相之慶封為左相盟國人於大宫大宫大公廟曰所不與崔慶者晏子仰天歎曰嬰所不唯忠於君利社稷者是與有如上帝乃歃盟書云所不與崔慶者有如上帝讀書未終晏子抄荅易其辭因自歃襄二十五年左氏傳 晉師將盟衛侯于鄟澤衛人請執牛耳盟禮尊者涖牛耳主次盟者衛侯與晉大夫盟自以當涖牛耳故請成何曰衛吾温原也焉得視諸侯言衛小可比晉縣不得從諸侯禮定八年左氏傳 公會齊侯于夾谷孔丘相相會儀也將盟

齊人加於載書曰齊師出竟而不以兵車三百乘從我者有如此盟如此盟詛之禍孔丘使茲無還揖對無還魯大夫曰而不反我汶陽之田吾以共命者亦如之須齊歸汶陽田乃當共齊命於是孔子以公退賤者終其事要盟不絜故略不書齊人來歸鄆讙龜陰之田定十年左氏傳

哀公會吳于橐皐吳子使大宰嚭請尋盟公不欲使子貢對曰盟所以周信也周固故心以制之制其義玉帛以奉之奉贄明神言以結之結其信明神以要之要以禍福寡君以為苟有盟

馬弗可改也已若猶可改日盟何益今吾子曰必尋盟若可尋也亦可寒也尋重也寒歇也乃不尋盟哀十二年左氏傳

哀公會齊侯盟于蒙武伯問於高柴曰諸侯盟誰執牛耳執牛耳尸盟者季羔曰鄫衍之役吳公子姑曹季羔高柴也鄫衍在七年發陽之役衛石魋發陽鄖也在十二年石魋石曼姑之子武伯曰然則彘也彘武伯名也鄫衍則大國執發陽則小國執據時執者無常故武伯自以為可執　哀十七年左氏傳

鄭伯將伐許授兵於大宮大宮鄭祖廟公孫閼與潁考叔爭車公孫閼鄭大夫潁

考叔挾輈以走（輈車轅也）子都拔棘以逐之（子都公孫閼棘戟也）及大逵弗及子都怒（逵道方九軌也）傅于許（傅于許城下）潁考叔取鄭伯之旗蝥弧以先登（蝥弧旗名）子都自下射之顛（顛隊而死）鄭伯使卒出豭行出犬雞以詛射潁考叔者（百人為卒二十五人為行行亦卒之行列疾射潁考叔者故令卒及行間皆詛之）君子謂鄭莊公失政刑矣政以治民刑以正邪既無德政又無威刑是以及邪（大臣不睦又不能用刑於邪人）邪而詛之將何益矣（隱十一年左氏傳）季武子將作三軍盟諸僖

閎僖宮之門詛諸五父之衢五父衢道名在魯國東南詛以禍福之言相要襄十一年左氏傳

成廟則釁之以羊門夾室皆用雞宗廟之器其名者成則釁之以豭豚雜記詳見釁廟篇肆師以歲時序其祭祀及其祈珥序次第其先後大小故書祈為幾杜子春讀幾當為祈珥當為餌玄謂祈當為進禨之禨珥當為衈禨衈者釁禮之事雜記曰成廟則釁之雍人舉羊升屋自中中屋南面刲羊血流於前乃降門夾室皆用雞其衈皆於屋下割雞門當門夾室中室然則是禨謂羊血也小子職曰掌珥于社稷祈于五祀是也亦謂其宮兆始成時也春秋僖十九年夏邾人執鄫子用之傳曰用之者何蓋叩其鼻以衈社也春官小

子掌珥于社稷祈于五祀故書祀作禩鄭司農云禩讀為祀書亦或為祀珥社稷以牲頭祭也玄謂珥讀為衈祈或為刉刉衈者釁禮之事也用毛牲曰刉羽牲曰衈衈刉社稷五祀謂始成其宮兆時也春官肆師職祈或作畿秋官士師職曰凡刉珥則奉犬牲此刉衈正字與

釁邦器及軍器邦器謂禮樂之器及祭器之屬雜記曰凡宗廟之器其名者成則釁之以豭豚

圉師春除蓐釁廄蓐馬茲也馬既出而除之新釁馬神之也竝夏官

始立學者既興器用幣興當為釁字之悮也禮樂之器成則釁之又用幣告先聖先師以器成文王世子

天府上春釁寶鎮及寶器上春孟春也釁謂殺牲以血血之鄭司農云釁讀為徽或曰釁鼓之釁

龜人上春釁龜釁者殺牲以血之神之也玄謂上春者夏正建寅之月月令孟冬云

釁祠龜策相互矣秦以十月建亥為歲首則月令秦世之書亦或欲以歲首釁龜耳　並春官

孟冬命大史釁龜筴占兆審卦吉凶　筴蓍也占兆龜之繇文也周禮龜人上春釁龜謂建寅之月也秦以其歲首使大史釁龜筴與周禮異矣卦吉凶謂易也審省錄之而不釁筮筮短賤於兆也今月令曰釁祠　祠行字　月令

大司馬若大師帥執事涖釁主及軍器　大師王出征伐也涖臨也主謂遷廟之主及社主在軍者也軍器鼓鐸之屬凡師既受甲迎主于廟及社主祝奉以從殺牲以血塗主及軍器皆神之　夏官

君以軍行故社釁鼓　師出先有事祓禱於社謂之宜社於是殺牲以血塗鼓鼙為釁鼓

祝奉以從　奉社主也　定四年左氏傳

小祝大師掌釁祈號祝　鄭司農云釁謂釁鼓也春秋傳曰君以軍行祓社釁鼓祝

奉以從春官

司約若有訟者則珥而辟藏鄭司農云謂有爭訟罪罰刑書謬誤不正者為之開藏取本刑書以正之當開時先祭之玄謂訟訟約若宋仲幾薛宰者也辟藏開府視約書珥讀為衈謂殺雞取血釁其戶 秋官

羊人凡祈珥釁積共其羊牲共猶給也 夏官

士師凡刉珥則奉犬牲珥讀為衈刉衈釁禮之事用牲毛者曰刉羽者曰衈

犬人凡幾珥用駹可也鄭司農云駹謂不純色也玄謂幾讀為刉珥當為衈刉衈者釁禮之事 並秋官

雞人凡釁共其雞牲釁釁廟之屬釁廟以羊門夾室皆用雞 春官

右釁

齊宣王坐於堂上有牽牛而過堂下者王

見之曰牛何之對曰將以釁鐘王曰舍之吾不忍其觳觫若無罪而就死地對曰然則廢釁鐘與曰何可廢也以羊易之釁鐘新鑄鐘成而殺牲取血以塗其釁郄也觳觫恐懼貌孟子邾人執鄫子用之用之者叩其鼻以衈社也衈者釁也取鼻血以釁祭社器僖十九年穀梁傳